

राष्ट्रीय एकता
के
सांस्कृतिक सूत्र

राजस्थान प्रकाशन
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2

राष्ट्रीय एकता
के
सांस्कृतिक
सूत्र

विवेक कुमार
राष्ट्रीय एकता के सूत्र

प्रवाशक	सहयोगी लखर	सरकरण
राजस्थान प्रकाशन	क.टैयालाल चारण	1988
क्षिप्रतिया बाजार 2	हरीमोहन प्रधान	
मुम्ब	श्रीनन्दन चतुर्वेदी	मूल्य
माहन प्रिण्टस	मोहनलाल त्रिपाठी	45 00
गोधरा का रास्ता	डा० भूवालाल उपाध्याय	
जयपुर	धोमती मनता सक्सेना	
कम्पोजिंग	सुधी सर्वेशकुमारो प्रधान	
जनरल इम्पोजिंग एजेन्सी	सुधी राजेशकुमारो प्रधान	
जयपुर-3		

सम्मति

राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षाधिकारी श्री जगन्नाथ प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से रचित तथा श्री हरिमोहन प्रधान और श्री बह्यानाथ चारण क द्वारा सम्पादित एवं सम्पादित "राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक सूत्र" नामक ग्रन्थ भारत की सांस्कृतिक एकता का एक सुन्दर एवं मजबूत चित्र है। भारत की एकता के धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक सूत्र और जन जीवन के प्रेरक सूत्र इन पाँच सूत्रों से गुम्फित, एकता की यह पचरंगी डोरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों, के निवासियों के हृदयों की एकता की ग्रंथि में बाधन में महायुक्त होती है। यदि प्राथमिक सूत्र से लेकर बंकिम, रवीन्द्र, भारती कुरुप प्रसाद, निराला तक अनेक कवियों द्वारा रचित राष्ट्र गीता तथा भारत के धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वैभव के सजीव परिचय से युक्त भारत की सांस्कृतिक एकता की यह मजबूत प्रदर्शनी भारतीय नागरिकों के मन में एकता की भावना जाग्रत कर उसे सुदृढ़ बनायेगी। श्रद्धा से प्रेरित और श्रम से सम्पादित भाव प्रवण शिक्षकों का यह उद्योग राष्ट्रीय एकता के संचार में बहुत योग दे सकेगा। इस सुन्दर और उपयोगी सफलता के लिये लक्ष्य सम्पादन और प्रेरक बधाई के पात्र हैं।

डॉ० रामानन्द तिवारी

अध्यक्ष

बसंत विभाग

राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर

सम्मेलि

श्री नगद कुमार सक्मता न राजस्थान के शिक्षा विभाग म निष्ठा और मनायोग न शीघ्र काल तक सेवा की है। इस अवधि म उहान अपन सहयोगिया का भी शिक्षा क उन मृजनात्मक मिद्धातो स प्रेरित किया ह, कि जिनके व्यवहार और प्रयाग म एव ममूची नई पीढी की मानसिकता जागृत होती है। प्रस्तुत कृति क सहसम्पात्क द्वय श्री सक्मता क उही सहयोगिया म से हैं। समय लेखका के जिस वग न इम मग्रह म अज्ञदान किया ह वह भी उसी टीम के सदस्य हैं।

विभिन्न प्रदेशा, जातिया भाषाया और सम्प्रदायो म विभक्त लिखन बाल हमारे दश म छिपी हुई सासृत्तिक एकता का देखन के लिए दिव्य दृष्टि की अपक्षा है। समाज का वही दिव्य दृष्टि अथवा ज्ञान चक्षु प्रदान करन का प्रयास प्रस्तुत सग्रह म है।

वाहा बहुवता की चकाचौध से जिनकी दृष्टि धुंधली हो गई है उनको देश की भावात्मक एकता का भाव करान के लिए ऐमे चितको की आवश्यकता है जिहान देश के दशन इतिहास, भूगोल और माहिय का मवेदनशीलता और अपनत्व के साथ अध्ययन किया हो—

‘जन की कविताई क धाखे रहें, या प्रवीनन की मति जात धकी।
समुझे कविता घन आनन्द की (जिन) हिय आखिन नह की पगिनकी ॥

प्रसन्नता की बात है कि प्रस्तुत कृति के सम्पादका न हमार प्रशस्त बाडमय से दश की भावात्मक एकता को पुष्ट करन बाल म्त्र बटोरे ह और उनका एकत्र करके प्रस्तुत किया है। साथ ही सक्षम लेखका के प्रत्तिवित और प्रेरक निबन्ध भी इसम सम्मिलित किए है।

भाषना और ज्ञान सम्पदा दोना की दृष्टि में यह एक अन्धा प्रयास है, जिनका मैं स्वागत करता हूँ।

विष्णुदत्त शर्मा

भूतपूर्व अध्यक्ष

राजस्थान साहित्य अकादमी

उदयपुर

पुस्तक के सम्बन्ध में

काठा नगर (राजस्थान) के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभा प्रधान के रूप पर कार्य कर रहे हुए भारत की भावात्मक एकता और गौरवमयी म 'वृत्ति' से विद्यार्थियों का प्रयत्न कराने की प्रेरणा हुई और एक प्रायोजना के रूप में कार्य हाथ में लिया। प्रायोजना का पाँच वर्ष निरंतर क्रियात्मक हुआ जिसमें शिक्षक समुदाय के प्रतिपक्ष उस्ताही महायोगियों ने प्रत्याघनीय कार्य किया। प्रायोजना के अंतर्गत सभी प्रदेश और भाषा के सत मासिकीय, महापुरण एव सांस्कृतिक महत्व के भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा पलात्मक पत्रों की प्रगट करने के साथ बहुभाषी संगीत सम्मेलन, वाय्य-मगोष्ठी, व्याख्यान माला आदि कार्यक्रमों तथा प्रदर्शनी सजायन के माध्यम से 'भारत की भावात्मक एकता के सांस्कृतिक मूल्यों' की निपिबद्ध करने का मकसद किया। शिक्षक बंधुओं का अध्ययन मामलों की गई-लगभग मात्र हजार पृष्ठों के मासिकीय का अध्ययन करने का परिणाम—य लख जा इस पुस्तक में मकसित है। लखमाला से तथा उनका आशय से स्पष्ट हो जाता है कि मभवतया किसी अन्य एक पुस्तक में भारत के अतीत की विविध पनीय जानकारी तथा सांस्कृतिक का गौरव अंकित नहीं मिनगा जितना इस पुस्तक में है। इस दृष्टि में पुस्तक विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, भारत को समभन के रक्षक प्रत्येक पाठक के लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रायोजना पर कार्य करने हेतु NCERT से चार वर्ष निरंतर आर्थिक अनुदान मिनता रहा है। प्रायोजना की मूलतः प्रेरणा मिली है श्री कमरीनाम बोर्निया (तत्कालीन अयक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान) में जिनका प्रति प्रथम आभार व्यक्त करना मरा अनिवार्य कतव्य है। विद्यालय के महायोगी शिक्षण तथा मुख्यतया लेखकवृद्ध के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। सम्पादक द्वय श्री हरिमोहन प्रधान तथा श्री बट्ट्यालाल चारण के अथन परिश्रम ने इस पुस्तक के कलवर का सँजोया है जिस वृहत् होने के कारण सशुभ करने के लिए मुझे अपक्षित बाट छाँट करना पडा है तथापि सम्पादक द्वय मरे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अखडता और एकता के सदेश नई पीढ़ी का देने की बात स्वीकारी गई है तथा यह भी अनुभव किया गया है कि शिक्षा में सांस्कृतिक चेतना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रस्तुत पुस्तक माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में स्थान पान की क्षमता वहाँ तक रखती है, यह निवारण का विषय है।

—नगेन्द्र कुमार सक्सेना

आमुख

“माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या” अधर्षयेद ।

विमो भी राष्ट्र की उन्नति उगम विवात करन घान चरित्रवार नागरिका पर निर्भर है । आज क वालक कस के नवयुवक और भविष्य के नागरिक बनते हैं । सद्गिणा और गुणस्रुत ममाराह इस दृष्टि से विद्यार्थियों में चरित्र की वृद्धि कर राष्ट्र निर्माण में अपना महत् योगदान देते हैं । राष्ट्रीय चरित्र का उज्ज्वल एवं ममुन्नत बनाना में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ होता है । ऐसे ही शिक्षा और गिणा गस्थाता में राष्ट्रोन्नति की कामना करत हुए पाश्चात्य मीयि ज्ञान एल्म न स्पष्ट गटा है “अथ हमार विद्यालय केवल गान की दूरान नहीं है और न गिभाव केवल ममाचार देन वाले गिगन हैं” ममान उनम अधिव की आना करता है । उस अधिव की उपलब्धि के मप्रयास में प्रबुद्ध गिगन पूणत जागृक रहना है ।

दु ग है कि आज भारत विघटन की ओर बढ़ रहा है । भारतीय जन मानस में उग्र राष्ट्रीयता से बढ़कर प्रादेशिकता, जातीयता और धार्मिक माम्प्रनायिकता के विषानत कीटाणुमा ने विशेष रूप से धर कर लिया है । उनसे उत्पन्न इस विघटनकारी राग न स्पश्य रोगा में नी कही अधिक भया बह और मन्वृति यिनाअक तत्वों का मीमातीत आश्रय एवं प्रश्रय प्रदान किया है । यदि इस देश की यही परिस्थितियाँ रही तो इसका भविष्य अधवारपूण और अनिश्चित है । इस दृष्टि से सम्पूर्ण राष्ट्र को समृद्ध, मुगठित एवं सांस्कृतिक गता के मुहठ सूत्र में अधित करन हेतु राष्ट्रीय भावात्मक एकता की नितात आवश्यकता है ।

यह तभी संभव है जब भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ‘जननी जमभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ पूत भावना से अभिभूत हो । वह “माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या” । अर्थात् भूमि मेरी माता है और मैं उस मातृभूमि

का पुत्र है। अथर्ववेद की उक्त दिव्य वाणी के ज्योतिष्य मालाव दण्ड के मयूर प्रजापति में 'श्रद्धा सविश्यागपत्तदायात्' की ध्वजयन्त्री की ध्वज साधक के मतत अग्रगर हान का ऋत सन्त्य नियम है। उसका प्रमुक्त मन में एक पवित्र भाव का मन्त्र करने की दृष्टि में यह आवश्यक है कि उक्त ध्वजयन्त्री मातृ भूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम है। यह उक्त गरिमामय इतिवत्त में उसकी सांस्कृतिक धाती एक भौगोलिक परिमीमांसा में पूर्ण परिवर्तित है।

इस पुस्तक में मयादन में हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि पाठकों के मानस पटल पर अपनी मातृभूमि भारत का एक महिमामय, स्वर्णोज्ज्वल और दिव्य चित्र आकार हो सके। उक्त अनुभव हो जाय कि विभिन्नताओं के हात हुए भी भारत जस विशाल दश की सृष्टि एक है। किसी प्रदेश विशेष के महापुरुष तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल आदि उक्त प्रदेश के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण दश के हैं। काश्मीर में क्या कुमारी तब तथा असम से अफगानिस्तान तक सारे दश के अंतराल में आदिवासी से आज तक एक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है।

भारत की सांस्कृतिक एकता के सम्बन्ध में वासुपुराणकार ने स्पष्ट ही उद्घाषित किया है—

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्च व दक्षिणम् ।

वप तद् भारत नाम भारती यत्र सतति ॥

अर्थात् पृथ्वी का वह भू भाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है, भारतवर्ष कहलाता है और उसकी मनाया का भारतीय कहते हैं।

क्रम

प्रारम्भिक सूत्र

1	राष्ट्र बंदनाएँ	5-19
	(1) राष्ट्र गीत	विश्वनाथ रवीन्द्र
	(2) वैदिक राष्ट्रगीत	' '
	(3) वन्दे मातरम्	यतिमचन्द्र चटर्जी
	(4) जन्मभूमि मेरी	महाकवि निराला
	(5) मधुमय देश भारत	जयशंकर प्रसाद
	(6) ताम्रिन भाषी राष्ट्रगीत	मुद्रहृदय्यम भारती
	(7) मातृभूमि की स्वतंत्रता	गाविदशकर कुरूप
2	पृथ्वी सूक्त (मवलित)	हरीमाहन प्रधान
3	भारतीय ससृष्टि की देन- मौलिक एकता	नगेन्द्रकुमार सक्सेना 20-26
4	भाषात्मक एकता के स्वर (उत्तर से दक्षिण तक)	श्री नन्दन चतुर्वेदी 27-32

धार्मिक सूत्र

5	भाषात्मक एकता के प्रतीक 'गणेश	नगेन्द्रकुमार सक्सेना 1-7
6	सांस्कृतिक एकता के आधार 'गिव	(डा० फतहमिह के 8-12 एक भाषण का सार)
7	भारत की आध्यात्मिक प्रतिभाएँ	बहैयालाल चारण 13-38

साहित्यिक सूत्र

8	भारतीय साहित्य में एकता के स्वर	डा सुवालाल उपाध्याय 39-45
9	एकता की प्रतीक 'राष्ट्रीय भाषाएँ'	श्रीनन्दन चतुर्वेदी 46-49
10	भक्ति साहित्य	नगेन्द्रकुमार सक्सेना 50-54

ऐतिहासिक सूत्र

11	भारत के राष्ट्र निर्माता	नगद्रकुमार सक्सेना	55-71
12	भारत के दुग	हरिमोहन प्रधान	72-95
13	एकता के स्वरों में बोलते पत्थर	नगद्रकुमार सक्सेना	96-100

भौगोलिक सूत्र

14	भारत की अविचल प्रचहमान सफ़्कृति 'सरिताएँ'	कहैयालाल चारण	101-115
15	सप्त यावन पुरियाँ	मोहनलाल त्रिपाठी	116-122
16	तीर्थों का देश भारत	सुश्री राजेश प्रधान	123-142

जनजीवन के प्रेरक सूत्र

17	भारत के राष्ट्रीय पर्व	श्रीनन्दन चतुर्वेदी	143-154
18	भावात्मक एकता का माध्यम- 'भारतीय सगीत तथा नृत्य'	श्रीमती ममता सक्सेना	155-158
19	भारत के लोक नृत्य	सुश्री सर्वेश कुमारी प्रधान	159-176

वर्तमान के सदर्भ में

20	भारत की सुरक्षा के सजग प्रहरी	हरिमोहन प्रधान	177-184
21	नव निर्माण की परिकल्पना में हमारी एकता	कहैयालाल चारण	185-200

प्रारम्भिक सूत्र

- १ राष्ट्र चटनाएँ
  - (i) राष्ट्रगीत विश्वकवि श्री रवींद्र
  - (ii) वैदिक राष्ट्रगीत
  - (iii) वन्देमातरम श्री बंकिमचंद्र चटर्जी
  - (iv) ज ममूमि मेरी महाकवि निराला
  - (v) मधुमय देश 'भारत' श्री जयशंकरप्रसाद
  - (vi) तमिलभाषी राष्ट्रगीत श्री सुब्रह्मण्यम 'भारती'
  - (vii) मातृमूमि की स्वतंत्रता श्री गाविदशकर 'कुल्प'
- २ पृथ्वी सूक्त (सकलित) हरिमोहन प्रधान
- ३ भारतीय सस्कृति की देन मौलिक एकता श्री नगेंद्र सबसेना
- ४ भावात्मक एकता के स्वर उत्तर से दक्षिण तक श्री श्रीनंदन चतुर्वेदी

राष्ट्र-गीत

□ विरवकवि श्री रवी द्र

जन गण मन अधिनायक जय ह ।

भारत भाग्य विधाता ॥

पजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग ।

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छ्रन जलधि तरंग ॥

तत्र शुभ नाम जाग,

तव शुभ आशिष माग,

गाह तव जय गाथा ।

जन गण मंगल दायक जय ह ।

भारत भाग्य विधाता ।

जय ह जय ह जय ह,

जय जय जय जय ह ।

वैदिक राष्ट्र-गीत

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणा ब्रह्मवचसी जायताम् ।
आ राष्ट्रे राज य शूर दूपव्याऽति-याधी महारथा जायताम् ।
दाग्धी धेनुर्वोढानटवानाशु सप्ति पुरधिर्योपा जिष्णु रथष्ठा
सभेया युवास्य यजमानस्य वीरा जायताम् ।
निकामे निमाने न पजया वपतु
फलवत्या न आपधय पच्यताम् ।
यागक्षेमा न कल्पताम् ॥ (यजुर्वेद स० २२/२२)

(अनुवाद)

भारतवप हमारा प्यारा अखिल विश्व स यारा ।
सब साधन मे रहे समुन्नत, भगवन् देश हमारा ।
हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र मे ब्रह्म तज व्रतधारी ।
महारथी हा शर धनुधर क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी ।
गाएँ भी अति मधुर दुग्ध की रह बहाती धारा ।
सब साधन स रहे समुन्नत भगवन् देश हमारा ॥1॥
भारत म बलवान वृषभ हा, बाभ उठाएँ भारी ।
अश्व आशुगामी हा दुग्धम पथ म विचरणकारी ।
जिनकी गति अचलाक लजा कर है समीर भी हारा ।
सब साधन स रहे, समुन्नत भगवन् देश हमारा ॥2॥
महिनायें हा सती मुदरी सदगुणवती सयानी ।
रथादृढ भारत वीरा की कर विजय अगवानी ।
जिसकी गुण गाथा स गुँजित दिग दिगत हो सारा ।
सब साधन स रहे समुन्नत, भगवन्, देश हमारा ॥3॥

यज्ञ निरत भारत के मुग़ हा, शूर मुक़्त प्रयतारी ।
 युवक यहाँ के सम्य सुशिक्षित सौम्य मरल मुविचारी ।
 जो हाग इस धर्म राष्ट्र का भावी गुरुड सहारा ।
 सब साधन ने रह समुन्नत, भगवन् देश हमारा ॥4॥
 समय समय पर आवश्यकतावश रग धन वरसाय ।
 अन्नोपध म लग प्रचुर फल और स्वय पक जाय ।
 याग हमारा, धर्म हमारा स्वत सिद्ध हा सारा ।
 सब साधन म रह समुन्नत, भगवन्, देश हमारा ॥5॥

—'राम'

(कल्याण व हिंदू मस्कृति अथ स साभार)

वन्दे मातरम् !

□ श्री बकिमच द्र चटर्जी

वन्दे मातरम् ।

सुजला सुफला मलयज शीतला । शम्य श्यामला मातरम् ।
शुभ्रज्यात्मना पुलकित मामिनी फुल्लबुसुमित द्रमदल शाभिनीम् ।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम् ।

वन्दे मातरम् ॥1॥

त्रिश काटिकण्ठ कल कल त्रिनाद कराले
द्विनिशकाटि भुजधृतखर कर वाल केवल मा ! तुमि अबल ।
बहुत्रल धारिणी नमामि तारिणी रिपु दल वारिणी मातरम् ।

वन्दे मातरम् ॥2॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मम, त्व हि प्राणा शरीर ।
बाहुत तुमि मा ! शक्ति, हृदय तुमि मा ! भक्ति ।

तामारई प्रतिमा गडि मदिरे मदिरे मातरम् ।

वन्दे मातरम् ॥3॥

त्व हि टुया दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम् ।

नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरम् ।

वन्दे मातरम् ॥4॥

श्यामला सरला सुष्मिता भूपिता धरणी भरणी मातरम् ॥

वन्दे मातरम् ॥5॥

जन्म-भूमि मेरी ।

बदू में अमल कमल,
चिर सेवित चरण युगल
शोभामय शांति निलय पाप ताप हारी,
मुक्तबन्ध, धनानन्द, मुद मंगलकारी ।
बधिर विश्व चकित भीत सुन भरव वाली ।
जन्मभूमि मेरी है जगमहारानी ॥

मुकुट शुभ्र हिमागर
हृदय बीच विमलहार
पंच सिन्धु ब्रह्मपुत्र रवितनया गगा
विध्य विपिन राजे घनघरी युगल जगा ॥
बधिर विश्व चकित भीत सुन भरव वाली ।
जन्मभूमि मेरी है जगमहारानी ॥

त्रिदश बाटि नर समाज,
मधुर कण्ठ मुखर आज !
चपल चरण भग नाच तारागण स्य चन्द्र ।
चूम चरण ताल मार गरज जलधि मधुर मद्र ।
बधिर विश्व चकित भीत सुन भरव वाली ।
जन्मभूमि मेरी है जगमहारानी ॥

□ महाकवि निराला

मधुमय देश 'भारत'

अगण यह मधुमय दश हमारा ।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज का मिलता एक महारा ।
सरस तामरस गम विभा पर नाच रही तरु शिखा मनाहर ।
छिटका जीवन हरियाली पर मगल कु कुम सारा ।
लघु सुरधनु स पर पसार शीतल मलय समीर सहार ।
उडत खग जिस आर मुँह किय समझ नीड निज प्यारा ।
वरसाती आस्रा के बादल बनत जहाँ भर कहरा जल ।
लहरे टकराती अनंत की पाकर जहा किनारा ।
हेम कुम्भ ल उपा सवर भरती ढुलकाती सुख मरे ।
मदिर ऊँघत रहत जय जग कर रजनी भर तारा ॥

□ श्री जयशंकर प्रसाद

तमिल भाषी राष्ट्र गीत

भारत समुदायम बालकवे बालन बालन
भारत मुदायम बालकवे जय जय जय
मुप्पतु कोटि जनगलिन सघ मुलुमक्कुम पोतु उडम
ओप्पिलाद समुदायम उलगतुक्कारू पुदुम बालक
मानि रूणवे मानितर परिकुम बलककम इनियुडो ।
मानितर नोह मानितर पकु मवाक्क इनियुडो । पुलनित्त ।
बालकवे यिनियुडो नम्मिलद बालकव इनियुडा वाक्क ।

[भारतीय सघ की जय हा । जय हा । यह भारतीय सघ ३० कराड लागी की सम्पत्ति ह । भारत अद्वितीय देश है । यह सम्पूर्ण विश्व के लिये एक नूतन वस्तु दृष्टिगत हागा । मानव द्वारा मानव का भोजन छीनने का काय क्या भविष्य मे भी हाता रहगा । एक मानव के दुख को क्या दूसरा देवता रहगा । नही, कदापि नही होगा । भविष्य मे ऐसा नही हागा । हम यह नियम बनायेंगे और उसका पालन करेंगे कि यदि एक भी भूखा रहा तो हम ऐसे विश्व की नष्ट कर देंगे । हम सब भारतवासी एक हैं । एक वण और एक दश के हैं । हम सब समान हैं । हमारा एकसा महत्त्व है । हम भारतीय इस देश के शासक है ।]

□ सुब्रह्मण्यम भारती

मातृभूमि की स्वतन्त्रता

हं भारत माता ! तुम धर्मवाद दो ईश्वर की दया को ।
अहिंसा की तलवार के माध्यम से,
हमने अपनी लम्बी यात्रा पूरी करली है ।
यद्यपि हम कमजोर से दिग्बत हैं और शरीर
से खून की धारा बह निकली है ।
देशा की वह देवी जा कन हिंकारत से दग्ग रही थी ।
आज आश्चर्य चकित हाकर प्यार मे आलिंगन कर रही है ।
हं मा ! तुम पवित्र स्वतन्त्रता के
मुन्दर और प्रभामित प्रभात म पहुँच गयी हो ।
(मनमालम कविता का हि दी अनुवाद)

□ श्री गोविन्दशकर 'कुरुप'

पृथ्वी सूक्त

[अथर्ववेद के 12वें ऋण्ड के पृथ्वी सूक्त से कुछ अंश (मंत्र) यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इन मंत्रों में वैदिक ऋषि ने मानव भूमि के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का परिचय दिया है। [सम्पादक]

(1) मत्स्य बृहदन्तमुग्र दीप्ता तपा
ब्रह्म यत्न पृथिवी धारयति ।

म ना भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरु
साक पृथिवी न वृणानु ॥१॥

' ऋतु मत्स्य बृहन् तप, उग्र ब्रह्म, मय उत्तम
व सुधा के धारक हैं आधार अनुत्तम ।
वह भूत भविष्यत् की पालक, सुख दाता
दे हमका विस्तृत ठौर मेदिनी माता ॥'

(2) अगवाध मध्यता मानवाना
मस्या उद्यत् प्रवत् मम बहु ।
नानावीर्या औपधीर्या विभक्ति
पृथिवी न प्रथता राध्यता न ॥२॥

' उन्नत प्रदेश, उत्तुंग जिनकर अति सुन्दर
नीची वसुधरा नीचे बहत निभर ।
व हरे भर मदान मनोरम सगतल,
मानव के सम्मुख सावकाश अगणित थल ।
जिम पर शोभित है, जा भारत की धरती,
बहु शक्ति भरी औपधि धारण करती ।
वह भूमि हमारे लिय परम विस्तृत हा,
उसके आराधन से हम सबका हित हो ।

(3) यस्या पूव पूवजा विगिरिरे
 यस्वा दवा अगुरानम्यवतयम् ।
 गवामश्वाना वयगश्च विष्ठा
 भग यत्ता पृथिवी ना दधातु ॥3॥
 "पुग्पाथ पूवजा न या जर्ही मवारः,
 जिम पर दवा न अगुरा वा महारा ।
 जो गौ, अशवा विहगा की आश्रयदाता,
 ऐश्वर्य तज द हमवा यह भू माता ॥"

(4) माणव धि मन्त्रिमप्र आगीद् या
 मायाभिरवचरन् मनीषिण ।
 यस्या हृदय परम व्योमत्मत्य
 नावृत्तममुन पृथिया ।
 मा ना भूमिस्त्वि
 बल राष्ट्रे दधातुत्तमे ॥4॥
 "या प्रथम जलधि के जल म जिसका आमन,
 जिस पर मनीषिया का माया से शासन ।
 परम व्याम म निहित शुचि हृदय जिसका,
 उर सत्प्र सभाप्रत और अमृतमय जिमका ॥
 वह भूमि दीप्ति दे, बल दे, शक्ति सहारा ।
 उद्दीप्त, सबल हो उत्तम राष्ट्र हमारा ॥

(5) गिर्यस्त पवता हिमवतो
 उरण्य ते पृथिवी स्योनमस्तु ।
 ब्रध्र कृष्णा राहिणी विश्व रूपा
 ध्रुवा भूमि पृथिवीमिन्द्र गुप्ताम् ।
 अजीतो हनो अक्षतोऽम्यष्ठा पृथिवी महम् ॥5॥
 "ये गिरि पवत हिमवत, गहन वन तरे
 हे मातृभूमि ! हा मोद निकतन मेरे ।
 पिगल श्यामल अरणाभ अनूप अचचल
 है हरिपालित प्रहुरूप धरा का अचत ।

अविजित, अक्षत, आघात, रहित नित होकर,

में करूँ यहाँ अधिवास प्राप्त सब खोकर ।

- (6) योज्जो द्वेषत् पृथिवि य पृतन्याद्
यो भिदासा मनसा यो वधेन ।

त नो भूमे रघय पूवष्ट्वरि ॥6॥

“मा वसुधे ! जो लाग जगत में रखते हम लोगों से विद्वेष,
जो चढ़ आते सभ साज कर देने के हित हमको बलेश ।
जो मन से भी अहित चाहते, वध करने को है तैयार,
रिपु सहारिणी ! पहले ही तू करदे उन सबका सहार ।

- (7) महत् सघस्य महती वभूविथ
महान वेग एजयुर्वपयुष्टे ।

महास्वैद्रो रक्षत्यप्रमादम ।

सानो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव ।

सदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥7॥

“तू महती, तू अखिल विश्व का वसुधे ! महानिवास स्थान ।
वेग प्रगति, हलचल कम्पन है तरे अद्भुत और महान ।
मातृभूमि ! तेरी रक्षा में सावधान रहते भगवान् ।
ऐसी महिमामयी जननि ! तू कर अपनी करुणा का दान ।
हम बना प्रिय रत्निर स्वर्ण सम, सबके नयनों में छविमान ।
कोई द्वेष न माने हमसे, हमका परम सुहृद निज जान ।

- (8) भूम्या देवेभ्यो ददति यज्ञ हयमर कृतम् ।
भूम्या मनुष्या जीवति स्वधयानेन मर्त्या ।
सा नो भूमि प्राणमायुदधातु
जरदष्टि मा पृथिवी कृणोतु ॥8॥

“पृथ्वी पर ही नर, अमरों को देते संस्कृत यज्ञ हविष्य,
जीवन पाते अन्न सलिल से यही मनुज ले भव्य भविष्य ।
भूमि हमारी आयु बढ़ाये, भूमि हमें दे जीवन प्राण
बृद्ध अवस्था तक जीने को करे हम वह शक्ति प्रदान ॥

- (9) यस्ते गन्ध पृथिवि सबभूव
 य त्रिभृत्योपधया यमाप ।
 य गन्धर्वा अप्सरमश्च भेजिरे तेन
 मा सुरभि वृणु मा नो द्विषत यश्चन् ॥9॥

“ओ मेरी माता वसुधरे ! है तुझम जो व्यापक गंध,
 औपधियाँ, जलराशि जिम है धारण करती निष्प्रतिबन्ध ।
 जिसका सेवन करत है, गन्धव और अप्सरा अशेष,
 उसमे कर मौरभित हम तू, कोई करे न हमसे द्वेष ॥”

- (10) शिला भूमिरश्मा पासु सा
 भूमि सधृता घृता ।
 तस्य हिरण्यवत्प्रसे
 पृथिव्या अकर नम ॥10॥

“भूमि शिना है भूमि धूल है, वह प्रस्तर गिरि शल अपार,
 सब रूपो मे परिणत भू यह टिकी धम के दृढ आधार ।
 है सुवर्ण की खान मनोहर जिसका वक्ष स्थल अभिराम
 उम पृथ्वी देवी को हम सब सादर हूँ कर रहूँ प्रणाम ॥

- (11) यस्या वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठति विश्वहा ।
 पृथिवी विश्वधायस घृतामच्छावदामसि ॥11॥
 ‘अचल खडे सब ओर जहा पर विविध वनस्पति, वृक्ष महान,
 हम उम विश्वम्भर धरा के करते गुण गौरव का गान ॥”

- (12) ग्रीष्मस्त भूमे वर्षाणि
 शरद्धेमत् हायनी
 रहोरान्ते पृथिवि नो दुहाताम् ॥12॥

“गर्मी वर्षा शरद हिमानी शिशिर और मोहक मधुमास,
 भू देवी ! तरे हित विमुने छ ऋतुओ का विया विकास ।
 दिवस निशा, युग पक्ष मास ऋतु अयन युगल, अभिनव नव वर्ष,
 करें मनारथ पूरण हमार, देवें सतत उत्कष ॥”

(13) यस्या वृष्णमरूण च सहिते

अहारात्रे विहित भूम्यामधि ।

वर्षेण भूमि पृथिवी घृताघृता सा नो ।

दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि ॥13॥

“जिम बसु धरा पर जब होता परम मनोहर प्रात काल,
मिलता श्यामरग रजनी के गग दिवम दूनह सा लाल ।
वर्षा की शत् शत् धारा सं आवृत हो वह भूमि महान,
हम सबको प्रिय धाम धाम म भद्र भावना स दे स्थान ॥”

(14) द्यौश्च म इद पृथिवी चान्तरिक्ष च भ व्यच ।

अग्नि सूय आपो मेधा विश्वे देवाश्च स ददु ॥14॥

“स्वग, भूमि औ अन्तरिक्ष न दिया हमे विस्तृत मैदान ।

अनल, सूय, जल विश्वदेवो न है की सदबुद्धि प्रदान ॥”

(15) उपस्थास्त अनमीवा अयश्मा

अस्मभ्य सतु पृथिवि प्रसूता ।

दीध न आयु प्रतिबुध्यमाना

वय तुभ्य वतिहत स्याम ॥15॥

“मातृभूमि ! उत्सगरूप जो तेरे प्रकटित दिव्य प्रदेश,
रौब रहित हा हम सबके हिन, क्षय भय का हा वहाँ न लेश ।
होवें लम्बी आयु हमारी, सावधान हम जग रहे,
तुम्ह पर सब कुछ बलि देने के शुभ उद्यम म लगे रहे ॥”

(16) भूमे मातनि धेहि मा

भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

मविदाना दिवा कवे

श्रिया मा वेहीभूत्याम् ॥16॥

“स्थापित कर, ह मातृभूमि ! तू मुझे भद्र भावा के साथ,
सबने ! स्वर्गीय भूति की प्राप्ति करा तू करे सनाथ ।
पार्थिव सुग मम्पति राशि म, करणामयि ! दे मुझको स्थान
और साथ ही, जननि ! मुझे कर भागवती विभूति का दान ।”

(बरयाण के हिन्दू सस्कृति अक् से साभार)

भारतीय संस्कृति की देन 'मौलिक एकता'

इतिहास साक्षी है कि हिन्द महासागर की अगाध गहराइयां, हिमालय के उत्तुंग हिमाच्छन्न शिखरों तथा पूर्व और पश्चिम की दुर्गम पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित भारत देश विस्तृत भू-भाग होकर भी एक देश, एक भावना, एक संस्कृति, एक भाषा का परिवारक रहा है। हमारे विचारों तथा व्यवहारों को भारतीय संस्कृति के अविच्छिन्न स्रोतों ने इस प्रकार सींचा है कि विविधता में अखण्डता, अनकता में एकता ऐसे विशाल बटवृक्ष की भांति एकरूप बनी रही जिसकी शाखाएँ फल कर वसुधा से जीवन ग्रहण करती हैं परंतु मूल रूप में एक ही विशाल तने से संबद्ध रह कर उसे सबल बनाती हैं। उन शाखाओं का कोई पृथक् अस्तित्व नहीं होता। वे अपने आप में स्वतंत्र वृक्ष नहीं बनतीं। एक ही वृक्ष की सघन छाया उनकी अपने आंचल में आश्रय देती है। स्थूल दृष्टि के प्रत्यक्ष दर्शन में एक वृक्ष न कह कर कुंज की संज्ञा दे सकत है परंतु विवेकशील सूक्ष्म दृष्टि से वास्तविकता प्राकृत नहीं हाती और उसकी अनकता में एकता निस्संदिग्ध स्वीकार की जाती है। भारतीय संस्कृति एक ऐसा विशाल बटवृक्ष है जो काश्मीर से कन्या कुमारी तथा असम से अफगानिस्तान तक एक ही भावात्मक एकता का उद्घोष करता है।

राजनैतिक विवादों की सकीर्णता ने भारत की एकता को सदैव चुनौती दी है। स्वार्थों के भीमिंत दायरे जिम प्रकार विघटनकारी प्रवृत्तियाँ पनपा रह हैं वह कई नई बात नहीं है। भौगोलिक समृद्धि तथा स्वस्थ जल वायु के कारण 'सोने की चिड़िया' के पक्ष अनेक बाह्य-आक्रांता समय-समय पर काटते रह हैं परंतु इस धरती की यह विशेषता रही है कि जो यहाँ आया, वह यहाँ का होकर रह गया। प्रथम सत्ता के लिये सघप हुए, फिर विचार टकराए तत्पश्चात् सांस्कृतिक ऊर्मियों का प्रवाह पुल मिलकर आदान

प्रदान करता हुआ एक विशाल नद के बल वन स्वर म प्रागे बढ़ता गया । सस्कृति का यह नद केवन मात्र प्राय सस्कृति का स्रोत नहीं है । हमारी सस्कृति का प्राय सस्कृति कहना इतिहास व सत्य का छिपाना है यह सस्कृति भारतीय सस्कृति है जिममे प्रायों व अतिरिक्त अनेक प्रजातिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।

सबसे पुरानी प्रजाति प्राटा मास्ट्रोलायड है । अम्य शस्त्र निर्माण, देवी देवताप्रा की पूजा, पान सुपारी तथा सिन्दूर का प्रयोग, पुनजन्म, पौराणिक कहानियाँ, पृथ्वी तथा आकाश का जन्म, नाग एवं बदरा की पत्थर की मूर्तिया बना कर पूजा इसी जाति की देन है । गंगा शब्द इसी जाति न हम दिया है । उत्तरी नेपाल म भाषाएँ इसी प्रजाति से प्रभावित है । जाति व्यवस्था तथा जाति म विवाह प्रथा का भी इसी मूलभूमिमागरीय प्रजाति ने भारतीय सस्कृति का प्रभावित किया है । भारत म यह जाति 'पूर्व द्रविड' का नाम से संबोधित की जाती है । पूजा पाठ म सुगंधा का प्रयोग प्रनाद चढाना, भक्तिभय गीता का गायन मूर्तिया व सम्मुख नृत्य इस प्रजाति की देन है । परिवहन, घरा की मरचना, ईंटा का प्रयोग, रमीन मिट्टी के बतन तथा नगर निर्माण बला जा सिंधु घाटी सभ्यता म मिलती है इसी प्रजाति व विकास का प्रतीक है । निग्रिटा प्रजाति का प्रभाव म बरगद पड की पूजा सतान प्राप्ति की कामना से प्रचलित हुई है । महाल प्रजाति न तत्रवाद, चाय, सीडी दर सेती, जीम शिकार आदि का उपयोग भारतीय सस्कृति का सिखाया । प्रायों की देन सर्वोपरि रही । जीवन व सभी क्षत्रा म उहान सास्कृतिक व्यवस्था का स्थिरता दी तथा गरवर्ती प्रभावा का ग्रहण करत चल गय । भारतीय सस्कृति का स्रोत विभिन्नता का सश्रणण है तथापि उसमे एकरूपता के मौलिक तत्वा का सरक्षण मिला है । अनेकता म एकता भारतीय सस्कृति का वशिष्टय है ।

यूनानी शक, हूण, मियियन अरब, ईरानी, पारसी, अफगान, मुगल तथा अंग्रेजी सस्कृतिया के प्रभाव भारतीय सस्कृति म प्रतिभात होते गए । भारतीय सस्कृति की यह विशेषता रही है कि उदार तैयारी समवेपपरव रह कर उसने व्यापकता ग्रहण की है, देश आर वस्तु की संकीर्णता से ऊपर

उठकर उसने विशालता स्वीकार की है। उसने नवीन विचारा के लिए अपने द्वार कभी बंद नहीं किए। उसने यह नहीं कहा कि मरी सीमाओं से बाहर सब कुछ अमाय और अस्वीकार्य है। उसकी आत्मा वही सशक्त है, जैसे मूलभूत तत्व भारतीय हैं जा विखर हुए विचारा को एक सूत्र में घावड़ कर "भारतीय सस्कृति" की मौलिक एकता एवं अमरता सिद्ध करते हैं। यह तत्व है "धर्म की प्रधानता"। मसार का अन्य सस्कृतिया का स्रोत युग विशेष अथवा व्यक्ति विशेष की देन रहा है जा शाश्वत नहीं बन सकती क्योंकि युग धर्म बदलत रहते हैं। भारतीय सस्कृति युग अथवा व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। उसका प्रवाह सभ्यता के आदिवाले से आज तक गतिवान् रहा है। उसका जीव, प्रकृति तथा ब्रह्म के चिंतन सम्बन्धी विचार विखर हुए हैं, उसका आधार धर्म है जिसका अर्थ है "धारण करन योग्य"। जा युग के अनुकूल हुआ उस भारतीय सस्कृति न भी स्वीकार किया। इसीलिए भारतीय सस्कृति शाश्वत है अमर है। अमरता का आवश्यक गुण होता है सत्यता। असत्य स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सदैव एक होगा। अतः भारतीय सस्कृति का मौलिकता एकता में सदैव करना दुराग्रह मान है।

भारत के शासका, राजनीतिज्ञ मता, साहित्यकारों ने प्रादेशिक भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के स्वप्न सजाए हैं। उनमें सत्ता की लापुपता नहीं बनने अस्तित्व और अघात का हटा कर मृत्यु तथा सस्कृति के प्रकाश का विकीर्ण करने की उत्कंठा रही है। राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम लका विगत करके सुदूर दक्षिण तक अयोध्या का साम्राज्य स्थापित कर सक्त थे परंतु उन्होंने नका विभीषण को तथा दिग्भिन्धापुरी सुग्रीव का ही दी। उनका विजय रामसा के तामसी व्यवहार पर दबत्व के सत्सकल्प की विजय थी, जिमने आय सस्कृति का द्रविड सस्कृति में समावेश का अवसर दिया और "भारतीय सस्कृति" की एकरूपता स्थापित की। वेणु में जन्म लेकर बालक शंकर ने जगद्गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण भारत का उत्तर भारत के विरुद्ध सांस्कृतिक तथा राजनतिक मार्ग बनाने को नहीं उक्तमाया करके शीघ्र मठों में घुसी हुई अनतिकता एवं बाह्य आक्रमण से शीघ्र हुरी धर्म की भावना का पुनर्जागरण का शगनाद किया और देश के सुदूर चारा नाना में बदरी-

नाय, रामेश्वरम् जगन्नाथपुरी तथा द्वारिका धार्मिक मानपीठ के रूप में मठा की स्थापना करके एक ऐसी सशक्त सामाजिक व्यवस्था दी जिसमें विभिन्न प्रदेशों के बहुभाषी भारतीयों की परस्पर मेल बनाए रखकर सांस्कृतिक एकता विभूत न होकर नए नए धर्मों का एक समोच्च प्रदान किया। जगद्गुरु द्वारा सम्पन्न सांस्कृतिक एकता हेतु यह महत्वपूर्ण व्यवस्था उस समय तक शासन रहेगी जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर टिकी हुई है, चंद्र और सूर्य प्रकाश दे रहे हैं। वह महान आत्मा धर्म है। कौटिल्य (चाणक्य) ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से शक्तिशाली मगध राज्य इसलिए स्थापित किया कि वह भारत को एक ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र देना चाहता था जिसकी आरंभ की विदेशी आँखें न उठें सके। मित्रदर तथा सत्युक्त के आश्रमों की विभीषिका उसके नेत्रों के सामने रत्न ताड़व करती रहती थी। चंद्रगुप्त विजय दित्य की दक्षिण विजय यात्रा क्षत्रप तथा शका के आश्रमों से विखरी हुई शक्ति संगठित कर सम्पूर्ण राष्ट्र को एक शक्तिशाली राजनतिक सूत्र में बाँधने के लिए थी।

मध्यकाल में बाह्य आश्रमों तथा राजपूत राज्यों का परस्पर स्पर्धा के कारण देश जजर हुआ। राजनतिक संगठन तथा धर्म का प्रकाश क्षीण हुआ तो अनुकूल अवसर आने पर आशाना ना उत्तर भारत का दक्षिण से प्रकाश मिला। रामानुज, बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निवाकाचार्य आदि मठा न दक्ष व्यापी जागरण का निनाद किया। रामकृष्ण का सबल लेकर सगुण भक्ति के राग से घर घर अलख जगाया तथा 'भारतीय सस्कृति की मौलिक एकता का सङ्घटन नहीं हान दिया। जायसी ने पद्मावत के माध्यम से सिंहल द्वीप तथा भारतीय जन जीवन को एक सूत्र में पिरोया। सूर, तुलसी सेतुंकाराम, चतुर्षु महाप्रभु नरसी महुता, सेतु ज्ञानेश्वर की अमर वाणी में भारतीय सस्कृति की अखण्डता भली प्रकार उद्घाषित है। सता तथा साहित्यकारों ने क्षेत्रीय भावना का कभी नहीं पनपाया, साम्प्रदायिक वातावरण का कभी नहीं उभारा। प्रादेशिक आचार विचार तथा व्यवहार की विविधता में भारतीय सस्कृति की मौलिक एकता के दर्शन इनकी वाणी में मिलते हैं।

भ्रमजी तराजू तथा भूटनीतिता व दीपन न जब भारतीय नरेनों
 को राजनीति के भ्रमों में पकड़ लिया तब भी है। गंधर्वी, टीपू, नाता पद
 नवीन, महाराजा सिंघिया, महाराजा रणजीतसिंह आदि दूरदृष्टि राजनितिक
 स्वातंत्र्य के साथ राष्ट्र ध्यापी गगन घोर एकता के स्वप्न दंगत रह। समय
 ने साथ नहीं दिया और हम राजनीतिक व माथ मासृतिव भयराय मिला।
 इस सत्राति काल में स्वामी विवेकानन्द, दयालु गरस्यती, बकिमचन्द्र घटर्जी,
 सावमाय तिलक महात्मा गांधी, डा० गवपल्ली राधाकृष्णन्, स्वीडनाथ
 टगार आदि धनक मनीषया द्वारा हमारी घगण्टता सामृतिव एकता तथा
 राजनितिक स्वातंत्र्य के लिए अथक परिश्रम, त्याग और शक्तिदान का परिचय
 दिया गया। इनके परिणामस्वरूप आज भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र
 है। दुर्भाग्य की बात है कि सकीण स्वाथ पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ का बढ़ावा
 दे रहे हैं तथापि भारतीय ससृति के मूल रूप में अध्याप्त एकता के सूत्र समाप्त
 नहीं होंगे।

हिमालय की कदराशा तथा विध्याचल की उपत्यकाओं में चित्तन
 करने वाले भारतीय ऋषियों की दृष्टि "वसुधैव कुटुम्बकम्" तथा "सर्वभूतहित
 रता" की पापक रही है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण अथवा पूर्व और पश्चिम
 की माप में कभी नहीं साचा। पंजाब और हरियाणा, असम और नागालण्ड
 आदि तथा तलंगना, तमिलनाडु और बिदभ की सकीण गलियाँ में वे कभी नहीं
 मटके। उन्होंने बदरीनाथ, पशुपतिनाथ के ममवक्ष ही रामेश्वरम् का महत्व
 स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी का डारिका तथा सामनाथ की भाँति तीर्थ
 स्थानों में महत्व दिया। गंगा की भाँति गादावरी को भी पवित्र और पाप
 नाशक माना। हरिद्वार प्रयाग उज्जयिनी तथा नासिक में प्रति तीसरे वर्ष
 कुम्भ मेले की व्यवस्था की जिससे दश भर के परिव्राजक घूमते फिरते परस्पर
 मिलते रहें और दश-यापी मामाजिक संपर्क बनाते रहें। मानसरोवर झील
 पर समाधिस्थ भगवान् बलाशपति का प्रसन्न करने के लिए पावती जी से
 कन्याकुमारी पर तपस्या कराई। इस देश में बगला वामी यागिराज अरविन्द
 का मानसिक शांति पाडिचेरी आश्रम में मिली तथा तमिलनाडु के स्वामी शिवा
 नन्द ने ऋषिकेश में आकर काली कमनी बाल की शरण में आत्मा का
 प्रकाश प्राप्त किया।

भारतीय स्थापत्य कला की आत्मा भी सस्कृति की पीपक रही है। उसमें धर्म की प्रधानता है जिसके अनुपम उदाहरण उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा समूचे भारत में बिखरे पड़े हैं। भुवनेश्वर, कोणार्क, मीनाक्षी, मदुराई, आबू देलवाडा आदि सबसे मन्दिरों के निर्माण में सस्कृति के तत्वों की एकरूपता है। तोरण, कलात्मक स्तम्भ, बारहदरी, सभा भवन, गुम्बद, कलश सभी स्थानों पर नयनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हैं। देवताओं की दृष्टि से भी प्रादेशिक विभाजन नहीं मिलता। उत्तर भारत के राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर बाहुबली पार्श्वनाथ दक्षिण के इष्टदेव हैं। दक्षिणी जातियों के शिव, सप्त, गरुड आदि उत्तर में सर्वत्र पूज्य हैं। बंगाल की दुर्गा तथा सरस्वती समूचे भारत की भावनाओं पर अधिकार रखती हैं। आर्यों के इंद्र, वरुण, सूर्य भारत के कान काने में बदनीय हैं। उपासना पद्धति की इतनी व्यापकता विश्व में अन्यत्र नहीं मिलती। धार्मिक स्वतंत्रता का यह रूप अनन्य उदाहरण है कि पीपल, बड़ आदि वृक्षों, पशु पक्षियों तथा अनेकानेक उपास्यों का भक्तजन रूचि अनुसार श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। पूजा विधि की इस विविधता में लक्ष्य की एकता निहित है। सभी अनन्त मोक्ष अर्थात् पुनर्जन्म तथा वासनाओं से मुक्ति पाकर सच्चिदानन्द में विलीन होकर परमानन्द पान के आकांक्षी हैं। सम्पूर्ण भारत की धार्मिक भावनाएँ एक ही दशा में उन्मुख हैं। उनका माध्यम स्थापत्य कला के चिताकपक मन्दिर है जहाँ आराध्य का दिन मर के व्यापारों में साथ रखने की भावना से (जिससे कोई अनतिक्रम काय सम्पन्न न हो) भरवी राग में ध्रुपद के स्वरो से जगाया जाता है। स्थापत्य के साथ चित्रकला, संगीत तथा नृत्य का भी देशव्यापी आचरण धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन के लिए व्यवहृत हुआ है और सिद्ध करता है कि भारतीय सस्कृति की मौलिक एकता शका का विषय नहीं है।

शिवर्षीय कुम्भ मला की भाँति अनेक तीर्थों पर लगने वाले मले वस्तुतः देशव्यापी सामाजिक सम्पर्क बनाए रखने के माध्यम रहे हैं। इन मेलों में साधुवर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के व्यक्ति दश के कोन कोन से इकट्ठे होकर मिलते रहते हैं। परस्पर आचरण और सम्पर्क ने प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त साधु समाज के द्वारा एक देशव्यापी भाषा बनाए रखी, जिससे हमारी सांस्कृतिक एकता को कभी खण्डित नहीं होने दिया। मौलिक विस्तार के

पारंपरिक प्रादशिक बालिका का होना स्वाभाविक है। उन बालिका का व्याकरण सम्मत सस्कृत स्वरूप साहित्य के रूप में मुद्रित हो जा सभ्यता की प्रगति का घातक है। तथापि इससे देशव्यापी सपक भाषा बन रहने में कभी व्याघात नहीं पहुँचा। भारतीय सस्कृति ने सामाजिक जीवन में तत्त्वा को तीर्थों पर लगाए जाने वाले मला की व्यवस्था करके इस प्रकार पुनः मिला रखा है कि सम्पूर्ण देश में खड़ी बोली का रूप प्रचलित रहा जा सपक भाषा बनी रही। आज भाषा के नाम पर विवाद हमारे राजनीतिक स्वार्थों तथा अग्र-दर्शिता में परिचायक है। भाषा सघर्षों से नहीं आवश्यकता से विकसित होती है। राजनीति के दबाव से भाषा का गला न घाटकर स्वतः विकास की स्थिति में हमारी सस्कृति की सामाजिक विशिष्टताएँ देश की सपक भाषा स्वयं निघा-रत कर लेंगी।

विदेशी बूटनीति में प्रभाव हमारी एकता का चुनौती दे रहे हैं। स्वा-तंत्र्य लाभ के साथ पाकिस्तान का पृथक् निर्माण इसी का परिणाम है। क्षेत्रीय भावनाएँ तथा भाषा के नाम पर सकीणता उभर रही है। बालिका की भाति उत्तर और दक्षिण भारत अलग अलग भाषा में बोलते हुए सुन पड़ते हैं। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्षुद्र स्वार्थों ने दूरदर्शिता समाप्त कर दी है। उत्तर भारत विदेशी सस्कृतियों में आक्रमण से जब जब पद दलित हुआ है, दक्षिण से प्रकाश किरण आई है। जिस प्रकार हिमालय पर्वत उत्तर में हमारी राजनीतिक सुरक्षा का सजग प्रहरी रहा है उसी प्रकार दक्षिण भारत भारतीय सस्कृति की सुरक्षा का आधार बना है। भारतीय सस्कृति की अनगिनत धरा-हर दक्षिण भारत में ही सुरक्षित है। वस्तुतः भारतीय सस्कृति को समझने में लिए दक्षिण जन जीवन तथा मंदिरों का दिग्दर्शन आवश्यक है। वही दक्षिण यदि आय अनाय का दृष्टिकोण लेकर पृथक्कीकरण और विराध के स्वर में बोलता है तो आश्चर्य है। हमारी भावात्मक एकता के सांस्कृतिक आधार अनगिनती हैं। बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और मद्रासी बनकर हम अपने परा पर स्वयं ही आरा चलाएंगे। हम सब भारतीय हैं, एक हैं यही भाषा भुवन में हमारा जयघोष कर सकेगी।

भावात्मक एकता के स्वर उत्तर से दक्षिण तक

उत्तर से दक्षिण तक सम्पूर्ण भारत में जितनी विविधता ऊपर से दिखती है उतनी ही एकता तनिक गहराई तक उसकी सृष्टि, सभ्यता और साहित्य में उतरते हो अनायास मिल जाती है।

इस पुरातन राष्ट्र की धरती पर न जान कितनी जातियाँ इतिहास के किस पुराकाल में किस प्रकार आईं, पली और इसके जन जीवन में घुलमिल गई, कहना कठिन है। प्राप्त इतिहास तो बहुत थोड़ा बता पाता है पर जो कुछ उसमें है उसका मात्र इस राष्ट्र की हवा, पानी और सांस्कृतिक धराहर की उस पाचन शक्ति का पर्याप्त प्रमाण है जिसने सम्राज्य का महामंत्र देकर सबका समरूप कर अपना लिया। जा भी आया, इस धरती का अपना बन गया। डा० रामधारीसिंह दिनकर ने सृष्टि के चार अध्याय में उचित कहा कि भारत वसु धरा की शाश्वत उवरा शक्ति उन भावनात्मक बीजों का सतन् सृजन करती रही जिनमें एकता के विशाल बट वृक्ष समाहित थे।" इसलिये यहाँ नौग्रा, आस्ट्रिक द्रविड आर्य मगल, यूनानी, सूची, शक, आभीर, हूण आर तुर्क सभी अपना अलग अस्तित्व भूल कर समय के प्रभाव से पच गये। (अध्याय 1 पृष्ठ 38)

एकता के स्वर वैदिक साहित्य में मिलते हैं। यही एकता का भाव अश्वमेध यज्ञ के पीछे रहा है। अगम्य ऋषि की दक्षिण विजय इसी प्रयास की बड़ी थी और रामायण, महाभारत, पुराण, मेघदूत व रामचरित मास

भी इसी भावात्मक एकता के स्वरा की साधनाएँ हैं। वैदिक 'रद्र' का द्रविणों के शिव से ममविन हाकर उत्तर से दक्षिण तक पूज्य महादेव बनवाना इसी एकता की कहानी है।

भूत आधार नश्वर हुआ करत है किंतु भावना के सूक्ष्म आधार तोड़ नहीं टूट पाते। वाल्मीकि ने इस तथ्य को पहचाना था तभी तो उनके राम ने उत्तर भारत के साकेत (अयोध्या) में चलकर दक्षिण के जन स्थान (तुलसी द्वारा वर्णित पंचवटी) को अपना निवास बनाया। फिर दक्षिण के निवासियों वानरो (वानर दूमरे नर या वे मनुष्य) आदि से सम्पर्क स्थापित कर समन्वय का आधार रखा। कहावत प्रसिद्ध है, एकता में बल है। जब उत्तर दक्षिण के बीच एकता स्थापित हुई तभी समुद्र पर सेतु बाँधा जा सका और वह विदेशी आततायी, अपन युग का सर्वाधिक प्रबल विस्तारवादी राक्षस सम्राट रावण परास्त किया जा सका। कहना होगा राम स्वयं ही उत्तर से दक्षिण के बीच कल्पा तक जीवित रहने वाल सेतुबन्ध बन गया।

भावात्मक एकता के स्वरा का इसी धरती पर सदा सदा से सतत सृजन होना रहा है। वैदिक विश्वास तथा उनकी क्रिया प्रतिक्रिया में जितने धर्म उपजे सभी ने एकता को बन दिया। तपशिला से चल जना के बाहुबली दक्षिण में जाकर स्थापित हुए। कपिलवस्तु से चले बुद्ध का व्यक्तित्व कितनी ही मूर्तियाँ के रूप में कृष्णा नदी के किनारे (मुहाने के निजट) आंध्र प्रदेश की अमरावती तक और उससे भी नीचे दक्षिण तक पहुँच गया। बौद्धों की कथाएँ जन जन की निधि बन गई और व्यक्ति व्यक्ति के भावनात्मक तत्त्वों को छू गई।

एकता के स्वर का साहित्य की धारा में जाग चे, पुराणों में अधिक भूत रूप लेकर मुखरित हुए। वायु पुराण में रचयिता ने कहा है कि 'उत्तर मत्स्यमुद्रस्य हिमाद्रेश्च हिमाद्रेश्च दक्षिणाम्। वयं तदभारत नाम भारती मत्र सतति।'।

अर्थात्—उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक विस्तीर्ण प्रदेश भारत है जिसकी मूर्ति भारती अर्थात् मान में रत्न रहने वाली है।

बौद्धिक विचारक मूढम आधार पर टिक सकते हैं किंतु जन सामान्यता स्थूल मूल आधार चाहता है। मन की गहराई में छिपे इस रहस्य का पौराणिक जाते थे इसलिए उन्होंने एकता के स्वर को भारत के भूगोल से समन्वित कर देश की मिट्टी में बण बण में भर दिया।

गंगा च जमुना च व गादावरि सरस्वती ।

नमदा सिन्धु कावेरी जलऽस्मिन् सन्निधु बुरु ॥

उपयुक्त श्लोक में पौराणिकों ने गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती नमदा, सिन्धु, कावेरी आदि सभी के जलों को समान रूप से पवित्र मान कर उनकी अचना की है। पूरव से पश्चिम और उत्तर में दक्षिण तक सम्पूर्ण भारत को एकता की भावात्मक बड़ी में जोड़ने का जितना बड़ा काय इस प्रकार के श्रमोंका न किया वह क्या सहज विस्मृत हो सकेगा। नदियों की भाँति ही पौराणिकों ने पुरिया का भी स्मरण किया—

“अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अर्वात्तिका ।

पुरी द्वारा वती ज्ञेया, सप्तैता मोक्षदायिका ॥”

अर्थात्—“अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अर्वात्तिका और द्वारावती सातों ही नगरियाँ मोक्ष देने वाली विख्यात हैं।

काश्मीर से कात्याकुमारी तथा अटव से कटक तक विस्तीर्ण यह भारत राष्ट्र भावात्मक एकता की असह्य कड़ियों से जुड़ा है। जहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय में तीर्थयात्रा का महात्म्य है। सूर्य के वारह मंदिर, गणपति के बारह पुण्य स्थान, शिवों के अठारह ज्योतिर्लिंग, शक्तों के इक्यावन शक्ति क्षेत्र तथा वैष्णवों के अगणित तीर्थ क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में बिखरे पड़े हैं। जितनी श्रद्धा में शिव और शक्त रामेश्वरध्व के दर्शन का जाते हैं उतनी ही भक्तिभाव से वैष्णव जन गंगोत्री का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।

साहित्यिक, दार्शनिक और राजनतिक प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक काल में भारत की राष्ट्रीय एकता बल पाती रही है। महावि बाल्मीकि और व्यास की परम्परा को कालिदास ने अपने बुद्धि बौशत से पुनरुज्जीवित किया।

उनका मेघदूत शृंगार काव्य दीवना है लेकिन ग्रपन अन्तर में एवता के वितने सरल स्रोत का गमेट है। हिमाचल की धलवापुरी या निर्वासित यम दक्षिण के रामगिरि की पहाड़ी पर प्रवधि काटता है। यम को घापाड का प्रथम मेघ रामगिरि के शिखर में घटका देता घर की याद घानी है और मेघ को सम्बोधित कर वह अपना सदाश बहने लगता है। मेघ का धलवापुरी का रास्ता बताता हुआ यम सारे भारत का सरम चित्र घर देता है। यम की कल्पना में मेघ नमदा पर उड़ता है। चमणवती पर भुजता है, उज्जयनी पहुँच कर उसके वैभव को निहारता और पूरम को मुड जाता है, काशी हाता हुआ वह गतव्य पर पहुँचना है। समता है कालिदाम शृंगार नहीं लिख रहे व किसी विरही यम की क्या नहीं कहने, उमने किसी को निर्वासित नहीं किया, उत्तर से दक्षिण तक एव सेतु को बाँधा है, भावात्मक एकता के उस राजमार्ग को बनाया है जिसका ताना बाना सूक्ष्म भावनाओं से बनता है।

कालिदास ने कलम उठाकर हृदय को छुआ था, आचार्य शंकर ने बौद्धिक समन्वय किया लगता है। उनके चारों तीर्थ देश के चारों कोनों पर सडे हुए भावात्मक एकता का सस्वर मन्त्र जाप कर रहे हैं। भारत की भावात्मक एकता का सुदृढ सूत्र दशकों या शतकों में नहीं, कई सहस्राब्दियाँ में विकसित हुए हैं।

भारत राष्ट्र की भावात्मक एकता का मुखर चित्र कवि गुरु रवीन्द्र ठाकुर की वाणी में कितना सहज उतरा है

हे मोर चित्त, पुण्यतीर्थ जागो रे धीरे,
 एई भारतेर महामानेवर सागर तीरे।
 केह नाहि जान, कार आह्वान कत मानुपेर धारा।
 सवारदुर्वर सात एलो, को धा हुत, समुद्रे हतो हारा।
 हे धाम आय हेया अनाथ भोगल एक देहे हलो लीन।
 रण धारा बहि जय गान गाहि, उमाद बनरवे।
 भेदी मरू पथ, गिरि पवत मारा ऐसे छिने सँ।

तारा मोर माझे सवाई विराजे वेहो है दूर ।
 ग्रामार शोभिने रमेछे छनित तरि विचित्र मूर ॥

अथान् भारत देश महा मानवता का पारावार है । ओ मेरे हृदय ।
 इस पवित्र तीर्थ म श्रद्धा मे अपनी आँखें खोला । किसी का भी जात नहीं कि
 विमके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धारार्ये वग से बहती हुई वहाँ-वहाँ
 से आई और इस महा समुद्र मे मिलकर म्यो गई । यहाँ आय हैं यहाँ अनाय
 हैं, यहाँ द्रविड और चीन वंश के लोग हैं ।

श्व, चीन, पठान और मंगोल, न जाने कितनी जातिषा के लोग इस
 न्श मे आये और सबके सब एक ही शरीर मे समाकर एक हा गये । समय
 समय पर जो लोग रण की धारा बहाते हुए एक उमाद और उत्साह मे
 विजय के गीत गाते हुए रेगिस्तान को पार कर एक पर्वतों को लौघ कर मेरे
 इस देश मे आये थे उनम से किसी का भी अब अलग अस्तित्व नहीं है ।
 मेरे रक्त म सबका स्वर ध्वनित हो रहा है । (ऐई मानवे सागर तीर । सस्कृति
 के चार अध्याय पृ० 3)

भारत राष्ट्र का दक्षिण उत्तर से और उत्तर दक्षिण से युगो युगो से
 कुछ लता आया है । दक्षिण से चली विट्ठल, वल्लभाचाय और रामानुजाचाय
 की भक्ति परम्परा उत्तर भारत म नवलता की भाँति सघन होकर
 छाई । बंगाल के विवेकानन्द को बयाकुमारी की अन्तिम चट्टान पर भारत
 जनना का आतनाद सुन पडा और बंगाल के अरविन्द घोष की ज्योति
 पाण्डिचेरी के पुनीत आश्रम से प्रदीप्त हुई है । रवि, बकिम, शरद्, पडेरकर,
 कालेनकर, सातवनकर गिरधारी शर्मा चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी,
 राधाकृष्णन, निराला, प्रसाद पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय आदि का साहित्य
 देश के कोने कोने म व्याप्त हो चुका ह ।

भावात्मक एकता का शिशु सहृदयता के पालने म पलता है, सास्कृतिक
 आदान प्रदान के आहार द्वारा पुष्ट होता ह । सहिष्णुता उसे नया जीवन
 देती है और त्याग दीर्घायु देता ह । 1962 के चीनी आक्रमण और 1965

के पाकिस्तानी आक्रमण पर भारत की भावात्मक एकता ने अपना समय स्वरूप दर्शाया था किन्तु फिर भी भाषायी और प्रांतीय विवाद यह बताते हैं कि हमारी भावात्मक एकता का सरोवर काई की परत से जहाँ तहाँ दब गया है। नीचे का जल तो आज भी दण्ड सा स्वच्छ है। हर देश भाई को हम अपना कहना होगा। भाषा भाषा के बीच सहिष्णुता लानी होगी। उत्तर से दक्षिण व दक्षिण से उत्तर को सांस्कृतिक व साहित्यिक सद्भावना मण्डल भेजन होंगे। जब उत्तर के सुख दुःख से दक्षिण और दक्षिण की पीड़ा में उत्तर का अंतःकरण पसीजेगा, भावात्मक एकता के स्वर पुनर्जीवित होंगे। भावात्मक एकता का सरोवर तब स्वच्छ होगा, काई की परत तब से उस पर उतर जाएगी।

□□

राष्ट्रीय भावात्मक एकता के मंगलमय प्रतीक भगवान् गणेश

“जो सुमिरत सिधि होइ, गननायक करिवर बदन ।
करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥”

भारतीय मङ्कृति म वर्णित दवपरिवार म मंगलमूर्ति भगवान् गणेश वा स्थान सबसे ऊँचा है । विनायक गणेश ऋद्धि सिद्धि के देवता हैं । भारत के लोगो का विचार है कि गणेशजी जीवन मे आन वाले समस्त विघ्ना वा नाश कर सफलता, सुख, समद्धि और ऐश्वय्य प्रदान करने वाले देवता हैं । इम कारण इम देश के लाग विशेषकर हिंदू जीवन के प्रत्येक शुभ काय म सबप्रथम उनका स्मरण और पूजन करते हैं ।

गणेश जी का जन्म

भगवान् गणेश शकर पावती के पुत्र हैं । इनके जन्म के बारे म अनन्य प्रकार की कथाएँ मिलती है । ब्रह्मवतपुराण म कथा मिलती है कि भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी का माता पावती को पुत्रयज्ञ के प्रभाव से भगवान् श्रीकृष्ण ही बालक गणेश के रूप मे प्राप्त हुए थे । शिवपुराण म एक दूसरी कथा है कि एक बार माता पावती स्नान कर रही थी । उस समय उन्होंने अपने उदर के मेल से एक सुन्दर मूर्ति बनाकर उसमे प्राण का संचार किया । उस सुन्दर बालक से मा ने कहा कि जब तक मैं स्नान करूँ तुम द्वार पर बठे रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना । पावती जी स्नान करने लगी ।

थोड़ी दर बाद शिवजी बाहर से लौटे और अंदर जाने लग । बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका । दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानत थ । बापी

दर तत्र अदर जाने के लिये दाना म चहम होती रही । अत म शिवजी न ताराज होकर बालक का सिर काट डाला और अदर चले गये । पावतीजी का बालक के मारे जान का बहुत दुःख हुआ । उन्हें दुःखी देखकर भगवान् शिव न हाथी के नवजात शिशु का सिर काटकर मृत बालक के घड स जोड़ दिया । बालक जीवित हा गया और गजानन कहलाया ।

सब पूज्य गरुेश

एक बार देवताओं मे विवाद हुआ कि देवताओं मे सबसे पहले किमकी पूजा की जाय । तय हुआ कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आयेगा वही सबपूज्य हागा । सब देवता अपने अपने वाहनो पर बैठकर परिक्रमा के लिये रवाना हो गय । गरुेशजी का वाहन था छोटा चूहा । बेचारा कितना दौडता और फिर गरुेशजी का शरीर भारी भरकम था । उहान माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर उनकी परिक्रमा कर ती । उहान सिद्ध कर दिया कि माता पिता पृथ्वी तो क्या ब्रह्माण्ड के प्रतीक हैं ।

ब्रह्माजी ने व्यवस्था दे दी कि गरुेशजी सर्वप्रथम रहे । यह उनकी बुद्धि का ही चमत्कार है । इसी कारण वे देवताओं मे प्रथम पूज्य हुए ।

कोई भी शुभ काय किया जाय तो उसमे गरुेशजी के पूजन से सफलता मिलती है । कहत हैं कि स्वयं भगवान् शंकर ने त्रिपुरा राक्षस का वध करने से पहले गरुेश पूजन किया था । इसी प्रकार ब्रह्मासुर का वध करने के लिये इन्द्र ने भी गरुेश पूजन किया था ।

राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गरुेश

भारत जस विशाल देश मे अनेक धर्म व सँकड़ा सम्प्रदाय हैं । विशाल हिन्दू सम्प्रदाय मे शिव भक्त, देवी भक्त और विष्णु के उपासक युगो से अपने अपने देवता को श्रेष्ठ बताने के लिये तक करत रहे किंतु भगवान् गरुेश भारत मे एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे मे काश्मीर से कामाकुमारी तक तथा आसाम से लेकर सप्तसिंधु तक वही कोई सड़ाई भगडा नहीं है । सारे देश के लोग उ हू किसी न किसी रूप मे अपना देवता मानत हैं । जन और वीर धर्म के ग्रन्था न भी गरुेश जी को अपना पूज्य देवता स्वीकार किया है ।

राष्ट्रीय लेखक गणेश

प्राचीन भारत की सभ्यता के अद्भुत सजान तथा विशाल-वायु ग्रन्थ महाभारत का लेखक गणेश जी न पूरा विद्या था। महर्षि वेद-व्यास जी सभ्यता में अज्ञान वाला न था और गणेश जी शोधिता से लिखते जाते थे। इस प्रकार शाक्यवंश सीता वाला रामस के छात्रों के लिये तो गणेशजी एक आदर्श हैं।

गणपति का वैज्ञानिक स्वरूप

प्राचीन युग में गणान तथा राम की भाँति भारत भी गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति का जन्म रहा है। प्रायः सभ्यता के ग्राम राज्य वाला नगर म नगर राज्यों में परिवर्द्धित हुए और उत्तर वैदिक काल तक साम्राज्यों की स्थापना का दौर चला पड़ा। फिर भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक भारत में अनेक गणराज्य थे। इन गणराज्यों के स्वामी 'गणपति' कहलाते थे। गणपति अर्थात् 'राज्य में शासन का प्रधान' सम्पूर्ण गणराज्य के लिये पूज्य, श्रद्धास्पद तथा भांगलिक था। म प्रथम निमन्त्रण का पात्र माना जाता था। राज्य के गणा (नागरिका) में से सबसे बुद्धिमान, शांत गम्भीर, व्यवहारकुशल तथा गुणवत्ता को मुलभा सनन की धमता रखने वाला व्यक्ति 'गणपति' का पद पाता था। व्यक्ति अपने गुणों से पूज्य बनता है, शक्ति के प्रभाव से नहीं। 'गणपति' पूज्य बन गया क्योंकि गणराज्यों की व्यवस्था संभालने के लिये अनेक गुण अपेक्षित हैं। समय की गति ने गणराज्यों को समाप्त कर दिया, परंतु भारत की सभ्यता न किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं बरन् अर्द्धे शासन में अपेक्षित गुणों को याद रखने के लिये प्रतीक रूप में 'गणपति' की पूजा का एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाना प्रारम्भ कर लिया।

भारतीय सभ्यता धर्म प्रधान रही है। उनके जीवन में धार्मिक आस्था का रूप में सामाजिक तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं का सम्मिश्रण है। 'गणपति पूजा का भी इसी प्रकार का मिला जुला रूप मिला। पौराणिक गाथाओं के अनुसार गणपति अर्थात् गणेश पावती नन्दन हैं, शिवकुमार हैं। इनके हाथी जन्मे मिर के लिये भी पौराणिक गाथा जुड़ गई है। मान लीजिए

यह मत्स्य ही है परंतु ऐग सिर को विशाल उदर वाले घट पर धारण करके गरुड चूह जस वाहन स जस काम चला सके—तक बुद्धि किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं कर पाती। फिर हाथी जैसे सिर को भोजन के लिये मोटे मोटे राट चाहिये, छोटे छोटे मोन्थ (लड्डू) नहीं। स्पष्ट है कि गरुड का प्रथमदर्शी स्वरूप वास्तविक रूप नहीं है। वस्तुतः यह एक मच्छे और अर्द्ध गणपति के स्वरूप का प्रतीक है जो हम उन गुणों की याद दिलाता है जिसके कारण गणपति पूज्य बन गये।

गरुड अर्थात् गरुड का ईश' गणपति का पर्याय ही है। उसका बड़ा सिर विशाल बुद्धि का सूचक है। हाथी के सिर की लम्बी नाक अच्छी दूरगामी शक्ति का परिचय देता है। गणपति को राज्य शासन की समस्याओं का पूरा परिचय जान लेना आवश्यक ही है। यदि उसमें यह क्षमता नहीं है, तो वह अच्छा शासक नहीं बन सकता। विशाल सिर पर छोटी भ्रौं गणपति के लिये पनी दृष्टि रखने की ओर सचेत करती है। बड़ा और माटा उदर यह प्रकट करता है कि गणपति को गम्भीर होना चाहिये। सबकी सुने और अपने मन में रखे। पक्षे जैसे बड़े बड़े कानों से सूत्र के गुणों की भाँति अनावश्यक तथ्य छोड़ दे और सार मात्र ग्रहण करे। गरुड का वाहन चूहा भी बड़े काम का है। उस ऐसे हाथियों से क्या काम जो भारी शरीर होने के कारण राजा पुरु की हार का कारण बन गये। गणपति को तो अपना वाहन (आश्रय जासूस) ऐसा चाहिये जो अपने तीखे दाता से सभी प्रकार के जाला (समस्याओं) का काटन की क्षमता रखता हो। गणपति में स्वयं यह गुण बड़ा आवश्यक है कि छोटे छोटे साधना में भी बड़े बड़े काम निकाल सके। चूहा प्लेग फैलाने का कारण भी है। प्लेग रोग तथा बुराइयों का द्योतक है। चूह पर सबार गणपति वही साथक है जो रोग तथा बुराइयों को दाय कर रख सके, राज्य में उह उभरने न दे। इन अर्थों में चूहा गणपति के लिये बड़ा साथक वाहन है। गरुड का मोदकप्रिय भी हाना ही चाहिये। मोदक अर्थात् मिठास मृदु भावों का प्रयोग करने और प्रसार करने वाले ही गणपति होने योग्य है तभी तो वे मुदमगल दाता बन सकते हैं। इस प्रकार गणपति के लिए महाकवि तुलसीदास की यह उक्ति अक्षरशः साथक है—

"गाइए गणपति जगवदन ।

शर सुवन भवानी के नदन ॥

सिद्धि सदन गजवदन विनायक ।

कृपासिन्धु सुन्दर सब लायक ॥

मोदकप्रिय मुद मगल दाता ।

विद्या वारिधि बुद्धि विधाता ॥

'गण' शब्द प्रलवार्य है। अक विद्या को गणित की मज्ञा दी जाती है। जो अक विद्या का स्वामी है गणित्ताचाय ह वह गणपति ह। साहित्य क्षेत्र म गण उन वर्णों का पयाय है, जो काव्य जगत का आधार ह। गण नौ माने गय हैं य, म, त, र, ज, भ, न, स और ल। जो साहित्यिक इस गण विद्या का स्वामी है, वह श्रेष्ठ कवि है, मृष्टा है, उसकी सूक्त अपार है। क्योकि 'जहाँ न पहुँच रवि तहाँ पहुँचे कवि'। विज्ञान शास्त्र म नक्षत्रा की गति का भी गणना का आधार चाहिय। जो व्यक्ति ज्यातिप शास्त्र का अर्च्छा ज्ञाता ह, ग्रह, उपग्रह आदि के विषय म गणना करता ह उस भी गणपति की सज्ञा दी गई है। इस प्रकार गणपति गणित्ताचाय, काव्याचाय, ज्याति पाचाय का रूप ह और दन मन्त्री समाज म पूजा का सबत देता ह। गणेश चतुर्थी के दिन गुरुओं का अभिभावका स सम्पक तथा अभिभावका द्वारा उनका सम्मान हमारे सांस्कृतिक जीवन की एक सुन्दर परम्परा है।

गणपति उत्सव का राष्ट्रीय स्वरूप

भारतीय जीवन विभिन्न संस्कृतिया के समन्वय का परिणाम है। इसम अनेकता हाते हुए भी मालिक एकता ह और एक ऐमा व्यापक दृष्टिकारण ह जिसम अनेकानेक स्रोता का एकरूप रना देन वाल सागर की भाति शोषण की शक्ति है। भारतीय दशन किसी पयम्बर विचारक या धम प्रवतक की देन नहीं है। इसका विकास सभ्यता क साथ जीवन की आवश्यकताओं म हुआ है। इसीलिए इसके व्यावहारिक जीवन म वहरूपता ह। जहा निराकार की उपासना हठ्याग समाधि और चि तन का महत्वपूर्ण स्थान है, वहा विभिन्न रूपों मे साकार भावना ने शक्ति शील आर सौन्दय के आलम्बन के रूप मे अनेकानेक देवी देवताओं की पूजा का मायता दी है। जीवन यापन

के ये स्वरूप किसी समाज या मन्मत्ता के प्राण स्वरूप होते हैं, उसकी मूर्ति में होता है।

भारतीय समाज संस्कृति का इस स्वरूप को वर्ष भर ऋतु अनुकूल त्योहार या पर्व के रूप में उत्साहपूर्वक मनाने की परम्परा रही है। यदि पर्व मनाने की परम्परा न अपनाई गई होती, तो भारतीय संस्कृति का स्वरूप अतीत के गम में विलीन हो चुका होता। पर्व हमारे सामाजिक जीवन में इस प्रकार घुड़मिन गये हैं कि जाति, वर्ण, धर्म तथा प्रदण की सकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर हम इन्हें दण व्यापी महत्व देते हैं। राजनीति अथवा भारतीय संस्कृति की अमरता पर ध्यान नहीं ला सके क्योंकि पर्वों पर प्रगटित हर्षोल्लास का मर्यादित अमर प्राचीनता की धराहर का नट होने से बचा दिया। प्रायः पर्व हमारे इतिहास का एक गौरवमय पृष्ठ हैं। अनेक महत्वपूर्ण वृत्त अथवा स्मरणीय गाथाएँ उसका साथ गुथी हुई हैं। पर्वों का मनाने हम उन स्मृतियों को सत्त्व जीवन में प्रेरणा के स्रोत बनाये रखते हैं। व्यवहार में कतिपय आडम्बर पर्व मनाने की प्रक्रिया के साथ अथवा जुड़ गये हैं तथापि मूल में निहित ब्रह्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय भावना निश्चय ही अपना महत्व रखती है।

गणेश चतुर्थी हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है—यह सबदशीय है। उत्तर भारत में गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन बालकों से कराया जाता है। वहीं वहीं भीड़ियाँ भी सजाई जाती हैं। महाराष्ट्र में गणेशजी की विशाल मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो जुलूम निकालने पर समुद्र में अथवा तालाब में बहाई जाती हैं। मराठा इतिहासकार श्री राजवाडे के अनुसार गणेश उत्सव शातवाहन राष्ट्रकूट और चालुक्यवंशी राजाओं द्वारा सांजनात्मक रूप से मनाया जाता था। रामभक्त ममथगुरु रामदास की प्रेरणा से शिवाजी महाराज भी गणेशजी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उनके पत्यक मित्त के मुख्य द्वार पर सुन्दर प्रतिमाएँ बिना के सड़क दूर करने के लिये स्थापित की गई थी। पेशवाओं के काल में गणेशजी का बड़ा आदर था। अदालत में यायावीश के उच्चासन के पार्श्व गणेश प्रतिमा रखी रहती थी। अंग्रेजी शासनकाल में लार्डभाय लिलक ने गणेशोत्सव का राष्ट्रीय स्वरूप दिया।

साँस्कृतिक एकता के आधार 'शिव'

शिव ऋग्वेद से लेकर आज तक भारतीय सस्कृति के म्यात बन हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि माहनजोदडो और हडप्पा के उत्खनन में प्राप्त सामग्री में जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इतिहासविदा का यह मत है कि उस काल में शिव पूजा अनार्यों में प्रचलित थी।

सिंधुघाटी की लिपि पढने से यह सिद्ध हो गया है कि यह सम्यता वैदिक सम्यता से भिन्न नहीं है। उसमें शिव और देवी उपासना में मूल मिलत है। अवेपण से यह भी पता लगा है कि उपनिषद् व ब्राह्मण काल की उपासना एवं विचार ही सिंधुघाटी की सम्यता में मिलत है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि जो शिव व शक्ति, जगतपिता और जगन्मवा तथा ओम और उमा की जाड़ी हम सिंधु सम्यता में मिलती है वह ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। इस प्रकार शिव तत्त्व सभी रूपा में व्याप्त है। षाड देवी प्रानापारमिता भगवान बुद्ध और महावीर तथा राधाकृष्ण की जाड़ी में भी हम उमी एक शिव का देखत है।

ईना से सदिया पूर्व शक्ति सगम तंत्र में यम, प्रस्थ वरुण प्रस्थ और रुद्र प्रस्थ का वणन प्राप्य है। इनमें यम प्रस्थ ही परवर्ती काल में से धव प्रदेश कहलान लगा। इसकी सीमाएँ व्यापक थी। यह ब्रह्मा से लेकर पश्चिम में अरब देश तक विस्तृत था। उस समय अरब व मक्का शहर में मक्केश्वर शिव पीठ स्थापित था जो आज भी वहा 'मगे अस्मद' के नाम से प्रसिद्ध है।

शिव और शक्ति के पाठ सम्पूर्ण भारत में व्याप्त है। बिलाचिस्तान (पाकिस्तान) में हिमसाज, उत्तर में नेपाल में पशुपतिनाथ, काश्मीर में

अमरनाथ, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, आसाम में शिव भक्ति के लिए और पीठ हैं। इस प्रकार भारत जगन्मा और जगतपिता की पीठा संयुक्त अर्थात् सारा भारत ही शिव शक्तिमय है। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि यज्ञ यज्ञ की मृत देह को बंधे पर लादे हुए शिव मारे भारत में घूमते फिरे। सती के शरीर के अंग सारे भारत में एक एक करके गिरते रहे। यह वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। यह प्रतीकात्मक वर्णन है। इसके आधार पर शिव की शक्ति सारे भारतीय भूखण्ड में विद्यमान है जो प्रतीकात्मक भावना के माध्यम से शिव शक्ति की व्यापकता का दावा कराती है। आज सम्पूर्ण भारत में ५१ शक्तिपीठ स्थापित हैं।

ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें शंकर की शक्ति पावती से अपने भाव व्यक्त करती है कि मैं राष्ट्र में सबका एक सूत्र में मिलाने वाली हूँ। यज्ञ कर्त्ताओं की प्रवृत्ति में भी मैं ही हूँ। सब देवता मेरे द्वारा ही वायव्य है। यह जगतजननी जिस हम उमा के नाम से पुकारते हैं उसी ब्रह्म (शिव या आत्म) की शक्ति है। जहाँ उमा की शक्ति समाहित होती है, वही आत्म है। यह शिव शक्ति का जोड़ा सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है।

हमारे भारत में पूजा की दृष्टि से ईश्वरीय शक्ति के अनेक चित्र बनाये हैं और वे सभी अलग अलग महिमा भूचक हैं। इनमें शिवलिंग की कल्पना आदि कल्पना है। यह लिंग ज्योति का प्रतीक है। अतः यह ज्योतिर्लिंग शिव की शक्ति का प्रतीक है। इस पर हम नित्य जल चढ़ाते हैं। उपनिषद् में ज्योतिर्लिंग को अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि के कई स्वरूप हैं। जठराग्नि भी उनमें से एक है। मानव शरीर देवताओं की अयोध्या है। इसमें बुराईयाँ बढ़ने पर रावण का राज्य स्थापित हो जाता है। राम भी वही दूर नहीं है। वे आत्मा में हैं। जिस अजेय अयोध्या का कभी कभी रावण अपने अधिकार में कर लेता है, उस पर राम पराजित कर देता है। एक अग्नि और ऋ जिस हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। यह आत्मा ही शिव है। वेदी पर जलती हुई अग्नि शिखा का प्रतीक है यह शिवलिंग। आर्यों ने इसी अग्नि शिखा को और वेदी को पत्थर और मिट्टी का रूप दिया और इस प्रकार शिवलिंग में शिव शक्ति की प्रतीक के रूप में पूजा हान लगी।

हैम नटराज की मूर्ति अथवा चित्र को देखते हैं। यह सहारक शिव का प्रतीक है। गरुड उसी शिव की एक विशेष शक्ति है। ये विघ्नशंकर कहलाते हैं। ये राष्ट्र की उम शक्ति के प्रतीक हैं जो राष्ट्र पर आन वाल विघ्न पर नियंत्रण करती है। इसी प्रकार कातिकेय है, जो दक्षिण भारत में मुद्गह्यण्यम के नाम से भी जान जाते हैं। इनका एक नाम स्वध भी है। इनके ६ सिर हैं। देवताओं के सेनानी हैं। ये सब कथाएँ ऐतिहासिक वस्तु न होकर प्रतीक कथाएँ हैं।

जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं व भी प्रतीक से पूजा करते हैं, जस साम्यवादी देश करते हैं। उनका एक राष्ट्रीय भण्डा है, जो लाल कपड़े का है। उस पर हसिया व हथौड़ा बना हुआ है। वे उस भण्डे की इज्जत करते हैं। उसके सम्मान की रक्षा के लिये वे जान की बाजी लगा देते हैं। हमारा भी राष्ट्रीय भण्डा है जिसके लिये हम जान देते हैं। यह भण्डा प्रतीक है। यह जिस आदेश का व्यक्त कर रहा है, उसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं।

एक बार स्वामी विवेकानन्द से अलवर नरेश ने यह प्रश्न किया कि क्या ईश्वर की मूर्ति हा सकती है। तब स्वामीजी ने दरवार में उपस्थित राज्य के प्रधानमंत्री से अलवर महाराज के चित्र को देकर पूछा कि यह चित्र किसका है, प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि यह हमारे महाराज का चित्र है। यह सुनकर स्वामीजी ने महाराज के उस भव्य चित्र पर धूक दिया। दरवार में नियुक्त मन्त्रिण ने तलवारों म्यान से बाहर निकाल ली। उस समय स्वामी जी ने कहा कि ऐसी क्या बात हा गई जो सब नाराज है। यह तो कपड़े और रंगा का खेल है। इस पर इतना माह क्या? यह सुनते ही अलवर नरेश ने स्वामी जी के पर पण्ड लिय और कहा कि महाराज मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।

उक्त घटना के गदभ में हम देखें कि ये मूर्तियाँ जिम शक्ति की महिमा का प्रकट करती हैं व हमारे लिये श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत हैं। जिस प्रकार राष्ट्र अपने भण्डा व सम्मान के लिये प्राण त्यागन का तयार रहता है क्योंकि ये उम राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है और यह शक्ति गार राष्ट्र में एक ही है।

उसी प्रकार विश्व की महान् शक्ति चाहे वह भवना में 'सग अस्मद हा रोम म 'मां मरियम' और उसके बट के रूप म हो या हिन्दुमा के 'शिव' क रूप म हो सत्रमे यह एक ही ज्योति जगमगा रही है और यह सम्पूर्ण शक्ति शिव सत्ता ही है ।

बिसी समय यह शिव रात्रि का पव हमारा राष्ट्रीय पव था । यदि हम इसे ठीक स समझ सके तो आज भी यह राष्ट्रीय पव है । इसका सदेश सावभौम है । आज लाग बिसी रूपरग के हो, चाहे वे किसी मत मता 'तर का मानें, हमारे सबके भीतर एक आदि मानव विराजमान है, जो आत्मा का नाशात्कार कराने वाला है । देश देशांतर की पृथक्ता भाषा की विभिन्नता उमे छू नही सक्ती । उसी अवण्डता की गोर यह शिवरात्रि सकेत करती ह । इसी को अथववद म भरतागि कहा गया ह ।

शक्ति का कया रूप जिसे ईव कहत है और जो प्रत्यक् नान, इच्छा व त्रिया की समवित शक्ति के रूप मे स्थित है, वही महाशक्ति 'जगदम्बा' है । वह महाशक्ति ही हमार अदर कायरत है । जहाँ यह शक्ति है वहाँ शक्तिमान रहता है । इद्र, अग्नि और सूय की पूजा के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा हाने लगी । य विचित्र कथाएँ पुराणा की दाशनिक कथाएँ हैं । यह प्रतीकवाद ही पुराणो की अमूल्य निधि है आर विश्व के लिये भी मूल्यवान है ।

शिवरात्रि क अवसर पर हम एकलिंग, त्रिमूर्ति या पञ्चमुखी शिव बिसी का भी पूज, सबत्र एक ही तत्त्व विद्यमान ह । उसम कोई भिन्नता नही है । राम क कृष्ण की कथा म भी यही वर्णन ह । सब कथाग्रो म एक ही सकेत है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन ही इस मानव जीवन का आधार है । यही सुप का मूल ह ।

महापि व्यासजी क अनुसार मनुष्य स श्रेष्ठ इस दुनिया म और काई नही ह । सत्य उसकी आत्मा म निहित है । इसी स तुलसी ने कहा था कि 'बडे भाग मानुस तन पावा, सुर दुल म सद्ग्रथनि गावा" । असत्य को छोड कर सत्य को ग्रहण करो । छाट सत्य को ग्रहण कर महाकाल सत्य (शिव) को ग्रहण करो ।

शिवलिंग पर अर्पित किय जाने वाल बलपत्र के तीन पत्त इच्छा, ज्ञान और निया शक्ति के प्रतीक हैं। ऐसे प्रतीक बलपत्र को हम उस महा काल का समर्पित करते हैं। इन समर्पण के पश्चात् हमारा स्वय का कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसके पर जो शक्ति है, वह पराशक्ति बहलाती है। इन प्रकार हम अर्पण का उस महाशक्ति के आश्रय पर छोड़ देते हैं।

साधारणत सामान्य रात्रिया म लाग माते हैं, किंतु शिवरात्रि का रात्रि जागरण उस महाशक्ति स जाडन का प्रयत्न है। शिव क ध्यान की उस लीन अवस्था म हम नारायण की वशी मुनाई देती है। वैकुण्ठेश्वर क दशन हात है। इन पव का परिपाटी स मनात मनात जब प्रतीक शिव पूजा के माध्यम से हम उस जाग्रत शिव का प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हागा।

यह महाकाल की रात्रि का जागरण, उम सत्य के माध्यम स उम अकाल पुरुष अर्थात् महाकाल शिव की प्राप्ति का आध्यात्मिक माग है। यह अभूतपूर्व देन, हमार प्राचीन ऋषिया की है, जिसम उहान राष्ट्रीय एकता की ही कल्पना नहीं की है वरन् इस कल्पना म भी आग बढकर उस विश्वात्मा मान कर विश्व एकता का कल्पना की है, जो आज म हमारा वप पहल स हम राष्ट्रीय आत्मा का एक मानन की प्रेरणा देती आई है। भारतीय दशन द्वारा प्रदत्त वही निमल भाव जिसम एक ही शक्ति की भलक है अनकता क बीच एकता का दिग्दर्शन कराकर हम आत्मोन्नति की प्रेरणा देती है।

□□

भारत की आध्यात्मिक प्रतिभाएँ

स्वतंत्रता की शुभ बेला में स्वाधीन सूर्य की अभी हम अचना कर भी नहीं पाये थे कि भाषावाद जातिवाद और सम्प्रदायवाद की काली घटाओं ने देश के नभ को आच्छन्न कर डाला। आंध्र, नागालण्ड, पंजाबी सूबा विदभ और कर्नाटक निर्माण के नारा ने देश की एकता पर चतुर्दिव आक्रमण कर नव प्राप्त स्वतंत्रता के कलेवर को कचोटना प्रारम्भ कर दिया। आज इस विघटनवाद के युग में एकता की महती आवश्यकता प्रतीत होती है।

यह विघटन की प्रवृत्ति भारत में आज की नहीं है। जब जब भी देश की एकता स्थापित हुई, तभी यह विघटनकारी तत्त्व अपना सिर उठाते रहे हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए समय समय पर राष्ट्र भक्त, राजनतिज्ञ और समाज सुधारका ने ही प्रयत्न नहीं किये अपितु सत्तार त्यागी विरक्त साधु जीवन अपनाकर विचरन वाले सत्ता महत्ता और साधु वग न भी इस हतु स्तुत्य प्रयास किया है।

ऐसे प्रात स्मरणीय सत्ता के कुछ चरित्रा का हम लख में सफलन किया जा रहा है कि हमें आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता 'भावात्मक' एकता के सदम में कुछ प्राप्त हो सके।

ब्रह्मर्षि वशिष्ठ

वशिष्ठ की उत्पत्ति मित्रावरुण से मानी गई। जय ब्रह्माजी ने इनसे सूर्यवर्ण का पुरोहित बनने को कहा तब इन्होंने इसे अस्वीकार कर लिया, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिये पुरोहित पद की कोई श्रेष्ठता एवं महत्ता नहीं थी। किंतु ब्रह्मा जी के यह कहने पर कि मर्यादा पुष्पोत्तम श्रीराम्

इसी वश म आगे चलकर प्रकट हाग तुम उनके गुरु का गौरवशाली पत्र पाकर कृतार्थ हो जाओगे—वशिष्ठ न वह पत्र स्वीकार कर लिया। य पहले पूरे सूयवश के पुरोहित थे, किंतु निमित्त से विवाद हो जाने के कारण, सूयवश की दूसरी शाखाओं का पुरोहित कम इन्होंने छोड़ दिया और अयाध्या के समीप जाकर रहने लग। वे केवल इक्ष्वाकु वंश का ही पुरोहित करते थे। जब कभी अकाल पड़ता, तब अपने तपोबल से वृष्टि करके प्रजा की रक्षा करते। भागीरथ जब तपस्या करते हुए गंगाजी का लान म निराश हो गये तब वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया और मंत्र बताया। महाराज दिलीप के कोई सत्तान नहीं थी तब सत्तान के लिये नदिनी गौ की सेवा बताकर राजा का मनोरथ पूरा किया।

ये पहले ऋषि हैं जिनके बारे में हमको उचित जानकारी मिलती है। वशिष्ठ एक उपाधि रही। वह उस व्यक्ति को मिलती थी जो उस गद्दी पर बैठता था। प्राचीन साहित्य में हमको कई वशिष्ठों के नाम मिलते हैं, जैसे देवरात, मनावरुण, आपन और श्रेष्ठभाज आदि। वशिष्ठ अपने समय में सबसे अच्छे ब्रह्मजानी, विद्वान, स्मृति तथा धर्मशास्त्र के रचन वाले हुए हैं लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण यही था कि वे बहुत ही सहिष्णु और क्षमाशील थे। इसीलिये उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। महाराज दशरथ के पुरोहित के रूप में उन्होंने केवल राजकुमारा को ही शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनके राज्य संचालन में भी पूर्ण योग दिया। ये इसलिये भी प्रसिद्ध थे कि इनका विश्वामित्र से वैर था। महाराज दशरथ के समय जा वशिष्ठ थे उनका विश्वामित्र से वैर नहीं था लेकिन इससे पहले जो वशिष्ठ थे उनका विश्वामित्र से घोर युद्ध हुआ। इस वशिष्ठ ऋषि का नाम देवरात था और विश्वामित्र एक प्रसिद्ध राजा थे। एक बार विश्वामित्र जी सेना के साथ वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठजी ने अपनी कामधेनु गौ के प्रभाव से राजा का तथा सेना का अनेक प्रकार के भोजन से सत्कार किया। गौ का प्रभाव देखकर विश्वामित्र उस लन को उद्यत हो गये। इन्होंने बल प्रयोग करण गाय को ले जाना चाहा लेकिन गाय के शरीर से अनेक यादा उत्पन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र की सेना को मार डाला।

बार बार पराजित होन पर उन्होंने तपस्या करन शकरीजी मे युद्ध के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त किया, किन्तु महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदण्ड के मम्मल उन्हें पराजित होना पडा। यद्यपि इनके सी पुत्रो को मार डाला गया था, पर इसका इनके हृदय मे विश्वामित्र के प्रति कोई रोष नही था। एक दिन इन्होंने वशिष्ठ जी का रात्रि मे छिपकर मारने का निश्चय किया। वे छिपकर आश्रम मे पहुँचे। उन्होंने सुना कि एकांत मे वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं। “इस सुंदर चाँदनी रात मे तप करके भगवान का सतुष्ट करने का प्रयत्न ता विश्वामित्र जैसे बड़भागी ही कर सकते है।” शत्रु की एकान्त मे प्रशंसा करने वाले महापुरुष से द्वेष करने के लिए उनका बडा दुःख हुआ। वे शस्त्र फेंककर महर्षि के चरणो मे गिर पडे। वशिष्ठ जी न उन्हें हृदय से लगा लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। वशिष्ठ जी ने योगवशिष्ठ जैसे ज्ञान के मूर्तरूप ऋष का श्रीराम को उपदेश दिया। वशिष्ठ सहिता के द्वारा क्रम का महत्त्व एव उपाचरण का आदश लाक मे स्थापित किया। उन्होंने भगवान् श्रीराम को शिष्य रूप मे पाकर अपने पुरोहित पद का घय माना। श्रीराम की इच्छा मे अपनी इच्छा को उन्होंने एक कर दिया था। आज भी विश्व कल्याण के लिये वशिष्ठ जी सप्तर्षिया मे स्थित है।

ब्रह्मर्षि विश्वामित्र

विश्वामित्रजी कुशिक वंश के महाराज गाधि के पुत्र थे। इसी वंश के कारण उन्हें कौशिक कहा जाता है। जिस समय वे राज्य कर रहे थे, उस समय एक बार सेना के साथ विचरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम मे जा पहुँचे। वशिष्ठ जी के पाम कामधेनु की पुत्री नन्दिनी गाय थी। उसकी कृपा से वशिष्ठ जी ने पूरी सेना के साथ राजा को नाना प्रकार के भाजन खिलाये। उसका प्रभाव देखकर राजा न उसे लेना चाहा जब महर्षि न स्वेच्छा से देना अस्वीकार कर दिया, तब वे बलात् उसे ले जाने लगे, किन्तु वशिष्ठ जी की अनुमति से कामधेनु ने अपने शरीर से लाखों सनिक प्रकट करके इनकी सेना को पराजित कर दिया। इन्होन तप करके शकरीजी

ने दिव्याम्बर प्राप्त किया पर वह भी महर्षि का पराजित नहीं कर गया। वे समझ गए, “क्षत्रिय से ब्राह्मण का बल उत्तम हाता है।”

कोई कितना ही विद्वान, बुद्धिमान, तपस्वी क्यों न हो, यदि काम, क्रोध, लोभ में स एन के बश भी हो जाता है, तो उगयी विद्या, बुद्धि, तप का कोई अर्थ नहीं। य तीना विकार बुद्धि का माह म डाल दत हैं और बुद्धिभ्रम में जीव का मरनाश हो जाता है। विश्वामित्र जमा महान तप बढ़ाचित्त ही किसी ने किया हा, वित्तु अनक बार काम, क्रोध या लाभ न उनके बडे बप्ट स उपाजित तप का नाश कर दिया। इन्द्र की भेजी हुई मेनका अप्मरा ने एक बार उह प्रलुब्ध कर दिया। दूसरी बार राजा विशकु वशिष्ठ जी का शाप हान पर भी इनके पास मशरीर स्वग जान के लिए आया। विश्वामित्रजी ने उसे यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया। उस यज्ञ म दूसर सभी ऋषि आय लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रा म स काई भी नहीं आया। क्रोध म उहान वशिष्ठ के सभी पुत्रा का मार डाला, अपने तपोबल स विशकु का सदेह स्वग भेज दिया और जब देवताआ न उमें नीचे ढकेल दिया, तत्र मध्य म ही वह रवा रहे यह व्यवस्था विश्वामित्र न अपन तपोबल स कर दी। तपस्या के प्रभाव से वे दतने समथ हो गये कि दूसरी सृष्टि करत लगे। अनेकी नवीन प्राणि शरीर जो सृष्टि म नहीं थ, बनाय। भगवान् ब्रह्मा न उनको ब्राह्मणत्व प्रदान किया और महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि स्वीकार किया।

काम क्रोध और लोभ के कारण आक बार विघ्न पडन स विश्वामित्र जी न इन तीना विकारा की नाशक शक्ति का पहचान लिया था। उहाने भगवान का आश्रय लेकर इन तीनों का छोड दिया था। इहोने वद मन्त्रा की रचना की है। गायत्री मन्त्र जो मन्त्रा म सबसे पवित्र माना गया है इहा का रचा हुआ है। विश्वामित्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं था वतिक यह उपाधि ही थी। प्राचीन इतिहास में कई विश्वामित्र प्रसिद्ध हुए हैं। एक वे थे जो रामचन्द्र जी को राजा दशरथ से भाग कर राक्षसों का नाश करवान के लिए ले गये थे। राम लक्ष्मण को उहोनें युद्ध विद्या सिखाई

थी फिर राजा जनक के पास ल गय थे । वहाँ राम ता सीता स विवाह हुआ था ।

एक विश्वामित्र थे थे जिनकी पुत्री मनुत्तमा थी । मनुत्तमा का विवाह राजा दुष्यन्त स हुआ था । उनके पुत्र का नाम भरत था । इही भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पडा ऐसा माना जाता है । एक और विश्वामित्र थे जिन्होंने राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा ली थी । व बड़े शोधी थे । शायद यही विश्वामित्र थे, जिन्होंने राजा विश्वकु को सदह स्वर्ग भेजने की कीर्ति की थी । कहा जाता है कि एक बार धर्म उनकी परीक्षा लने आय । उन्होंने भोजन माँगा और फिर स्नान करने के लिए चन पडे । विश्वामित्र मौ बप तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे और भोजन लिय सडे रहे तब धर्म प्रसन्न हुए और उह ब्रह्मर्षि का पद दिया । इस तपस्वी के जीवन में प्रेरणा मिलती है कि शोध को जीत बिना मनुष्य ऊँचा नहीं उठ सकता । शोध को जीतने के लिय घोर तप करना पड़ता है । एक क्षत्रिय राजा ने वही घोर तप करने ब्रह्मर्षि का पद पाया था । मनुष्य चाह तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए घोर प्रयत्न की आवश्यकता है । इसलिए वे सप्तर्षियों में स्थान पा सके ।

महर्षि अत्रि

प्राचीन युग में आजकल की तरह महाविद्यालय नहीं थे और ऋषि लोग बना में आश्रम बनाकर रहते थे । ये ऋषि शिक्षा भी देते थे पढ़ते थे और खोज भी करते थे । इसके अतिरिक्त सत्कार के लिए रीति रिवाज, विधि विधान भी बनाते थे । राजा लोग उनकी सलाह से शासन का कार्य संचालन करते थे ।

एक बार राजा और प्रजा में भगडा हो गया, राजा ने कहा कि प्रजा पर मेरा शासन है और प्रजा ने राजा से कहा कि तुम मनमानी नहीं कर सकते, हमारी सलाह लेकर ही राजकाज चला सकते हो । अत्रि ऋषि ने भी प्रजा का समर्थन किया, इसलिय राजा ने उनका बन्दीगृह में डाल लिया । उनका तरह तरह की यातनाएँ दी गइ । श्री रामचन्द्र जी बनवास गय थे,

तब गति ऋषि ने आश्रम में ही टूटे थे। उसी पत्नी का तब अनुमोक्षा था। दाता न ही वृद्धे स्तर में राम मीता और लक्ष्मण का त्याग विद्या था।

अपि केवल शास्त्र विद्या ही नहीं जानते थे अपितु उन्हें विज्ञान से भी बड़ा प्रेम था। कहते हैं पहले उन्होंने ही पता लगाया था कि सूर्य और चंद्र ग्रहण किस प्रकार हाता है। तारा की विद्या में इनकी अपार रचि थी। इस प्रकार ये महर्षि ज्ञान विज्ञान, दर्शन आदि के उच्चकांठ के विद्वान् थे।

भगवान् वेदव्यास

प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ भागवत में वर्णन है कि कलियुग में जब शास्त्रीय ज्ञान का लोप हो जावेगा, समाज में पापा का भार बढ़ जावेगा, तब महर्षि कृष्ण द्विपायन के रूप में भगवान् अवतार लेंगे और देश के सुप्त शास्त्रीय ज्ञान का पुनः सुलभ करायेंगे।

महर्षि वेदव्यास का जन्म द्वीप में हुआ था इससे वे द्विपायन कहलाये। शरीर का वर्ण श्याम था। अतः 'कृष्ण द्विपायन' कहे जाते हैं। उन्होंने ही वेदा का शास्त्रीय विभाजन किया था। इसी से वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यासजी प्रकट होते ही माता से अनुमति लेकर वन में तपस्या करने चले गये थे। हिमानय की गोदी में बदरीवन में आश्रम बनाकर तपस्या में रत हुए। वही इन्होंने वेद को चार भागों में बाँटा, जिससे अलग अलग धर्म करने वालों के लिये मंत्रों के उपयोग की सुविधा हो गयी। भगवान् वेदव्यास ने वेदों के पठन पाठन का अधिकार स्त्रियाँ शूद्रा एवम् अन्य सभी के लिये घोषित किया। इससे पूर्व यह अधिकार केवल द्विजाति तक ही सीमित था। भगवान् व्यास का यह कदम सामाजिक एकता की दृष्टि से बड़ा क्रान्तिकारी था। उन्होंने धर्म के सभी अंगों में व्याप्त लाला आख्यानियों का सङ्कलन किया और उनको नितांत सरल और आकर्षक ढंग से महाभारत में आलेख किया। धर्म और ज्ञान को सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध कराने के लिये महाभारत की रचना वेद व्यास का महान् राष्ट्रीय कार्य था। महा

भारत वेदव्यास का अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। मगार के सभी धर्म मण्डला ज्ञान नहीं है, जो महाभारत में निहित न हो। वेद व्यास ज्ञान के अनन्त समुद्र माने जाते हैं। वे उच्चकाटि के आचार्य, विद्वान् और कवि थे।

वर्तमान वैज्ञानिक युग के किसी भी क्षेत्र में आज तक जो प्रगति हुई है तथा भविष्य में सम्भावित है उसकी परिकल्पनायें वेदव्यास पहले ही कर चुके थे। वे त्रिकालदर्शी थे। महाविश्व एवं ब्रह्माण्ड के बारे में हाँ रहीं नवीन खोजों के बारे में वे पहले ही मन्त्र कर चुके थे। वे ऐसे महापुरुष थे जिनमें अनन्त का ज्ञान और जगत की सस्कृति व्याप्त थी। श्री व्यास सारे ससार के परमगुरु थे। प्राणी मात्र को अज्ञान के अंधरे में निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाये और उन्हें परमात्म के मार्ग पर अग्रसर किया। उन्होंने अनादि ज्ञान का सकलन कर पुराणा की पुनः रचना की। पुराणा में संकलित ज्ञान मानव मात्र के लिये जीवनोपयोगी है। विश्व के लिये पुराण वेदव्यास की महान् देन है।

इतना सब कर चुकने पर भी वे अज्ञित थे। वे अपने शिष्यों को मात्र सद्भावितक मानते थे। वे अपने कार्य को अघूरा मानकर उदास रहते थे। वे ऐसा व्यवहारिक काम भी कर लेना चाहते थे, जिससे प्राणी मात्र धर्म का आचरण कर, सुखमता से मोक्ष की प्राप्ति कर सके। वेदव्यास ने नारद के परामर्श से श्रीमद्भागवत का उपदेश अठारह हजार श्लोकों में व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जीव मात्र का कल्याण इसी में है कि वह सत्य की खोज और भगवान् में चित्त को लगा दे। उन्होंने भगवान् की विभिन्न लीलाओं को पुराणों में इस सरस एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनसे लाभ उठा सकें।

अन्त में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि जगत की सस्कृति ने आज तक ऐसी दिव्य आध्यात्मिक विभूति का उत्पन्न नहीं किया जिसको भगवान् वेदव्यास की कोटि में प्रशस्त किया जा सके। उन्हें मन्त्रे अर्थों में राष्ट्रीय भावात्मक एकता के अग्रदूत और विश्व सस्कृति का आचार्य माना जाना चाहिये।

तीर्थंकर महावीर

मगध साम्राज्य के अधीन विहार प्रदेश के कुण्ड ग्राम में चन्द्र सुती तरम के दिन ई० पू० ५६६ में महावीर का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धाथ था। इनके पिता वंशाली गणराज्य के शासक थे। राजपुत्र हुए भी महावीर का मत सामारिक वाता एव मूल भाषा में नहीं लगता था। वे एक अरार शांत मीठे और गम्भीर थे ता दूसरी अरार निडर। वे हर समय सप्ताह के बारे में चिंतनरत रहते थे। वे समार का दुःखा का घर समझते थे। और प्राणी मात्र को दुःखा में छुटकारा जिलान के उपाय सोचा करते थे। इसकी खोज के लिये उन्होंने बारह वर्ष तक निजन वन में रहकर तपस्या की। एक दिन उनको अचानक एक अतज्ज्वोति का आभास हुआ। उस दिन महावीर ऋजुवृत्ता नाम की नदी के तट पर स्थित जम्बक गाँव में थे जो आजकल जुमई क्षेत्र कहलाता है। महावीर का यह आभास 'कवलय' की प्राप्ति कहलाता है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह तथा पावापुर में मगध की जनता को दिया।

बौद्ध ग्रन्थ भी महावीर को सर्वदर्शी सर्वज्ञ और सब क्लेशों के मुक्त (निग्रंथ) मानते हैं। धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करने के कारण वे तीर्थंकर कहलाए। उन्होंने अपने जीवन काल में दो महान् कार्य किये। उनका पहला काम स्वतंत्रता समानता और भाईचारे पर आधारित था। उन्होंने मानव में भ्रातृत्व की भावना भर कर देश में एक ऐसे आध्यात्मिक गणराज्य की स्थापना की जिसकी सीमा परिधि में विश्व के प्राणी मात्र आ गये। दूसरा उनका महान् कार्य जीवन के परमपुरुषार्थ की प्राप्ति अर्थात् मोक्ष या निवाण प्राप्त करना था। इन दो महान् कार्यों का प्रयोग करने के लिये उन्होंने जन श्रमण मध्य प्रतिष्ठित किये, जिनमें साधु साध्वियाँ और सद्गृहस्थ पति पत्नी कठोर जीवन की साधना करते थे। श्रमण सघों में किसी के साथ कोई भेद भाव नाम मात्र भी न था। वे अहिंसा को परम शस्त्र मानते थे और कहते थे कि सप्ताह में एक स एक बढ़कर शस्त्र है कि तु अशस्त्र (अहिंसा) स बढ़

कर न कोई शस्त्र है, न हागा। उन्होंने आचार के पाच प्रता का उपदेश किया, जिसमें अहिंसा को प्रमुख कहा। उनका कथन है कि जिम तुम मारना चाहते हो वह भी तुम्हारे जैसा ही सुख दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है। जिम पर शासन करना और दाम बनाना चाहत हो, वह भी तुम्हारे जैसा ही प्राणी है। उन्होंने समय को सच्चा जीवन माना। वे मानते थे कि केवल पान के द्वारा ही मुख तथा शांति प्राप्त हो सकती है।

महात्मा बुद्ध

समार का अहिंसा और जीव दया का उपदेश देने वाले महावीर स्वामी के बाद महात्मा बुद्ध दूसरे महापुरुष थे। इनके वचन का नाम सिद्धाथ था। पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम मायादेवी था। माया देवी के गम से नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में सिद्धाथ का जन्म हुआ। जन्म से मातृवर्षे दिन माता मायादेवी समार में चल बसी। शिशु सिद्धाथ का पालन विमाता गौमती देवी ने किया।

हानहार विरवान के हात चीजन पात' कथन के अनुसार सिद्धाथ में महानता के लक्षण वचन से ही प्रकट हान लग थे। एक ज्यातिपी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धाथ या तो चक्रवर्ती सम्राट हागा या एक महार आध्यात्मिक विभूति। ज्यातिपी की वाणी का दूसरा विरल्प सत्य सिद्ध हुआ। वे समार से विरक्त महान यागी बन। सिद्धाथ के पिता शुद्धोधन उन्हें सम्राट बनाने के अभिलाषी थे। उन्होंने राजकुमार का समार के दुलभ लुभावने आमान्त प्रमाद प्रसाधना के दीव विशा सज्जित महन में रखा। परम सुदरी यशोधरा (गाया) में विवाह भी कर दिया। यशोधरा ने एक पुत्ररत्न को भी जन्म दिया। इसका नाम राहुन था।

इतना सब हाते हुए भी सिद्धाथ की सामारिक सुखा के प्रति उदासीनता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। एक घटना ने उनका घर छोड़ने के लिये विवश कर दिया। कहा जाता है कि पिता की अनुमति पाकर वे नगर भ्रमण के लिये निकले। भ्रमणकाल में उन्होंने एक रागी एक जजरित बृद्ध और एक शव का देखा। एक न एक दिन सभी का इन

अवस्थाओं में गुजरना ही होगा—इस विचार से सिद्धाथ को ससार दुःखा का भरा सागर सा दृष्टिगत हान लगा। उनकी आत्मा प्राणी मात्र को ससार के दुःखा से छुटकारा दिलाने के लिये छटपटान लगी। एक दिन मध्यरात्रि में राजकुमार सिद्धाथ सबस्व छोड़कर महल से निकल पड़े।

लगातार कई वर्षों तक साधना में रत रहे। अनवरत आश्रमों में गये। भूख और प्यास से फूलमा शरीर सुखा कर काँटे सा बना दिया। एक दिन उन्होंने समझा कि आग शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है। उस दिन गौतम बाधिवृक्ष के नीचे आसन लगाय बैठे थे कि सुजाता ने उनके सामने पायस का पात्र रक्खा। उस ग्रहण कर गौतम का एक अपूर्व 'बोध' हुआ। उसी दिन से गौतम 'गौतम बुद्ध' हो गये। उन्हें ससार का दुःखा से छुटकारा दिलाने का उपाय मिला गया। वह उपाय था निर्वाण अर्थात् मात्स्य की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान के तत्त्व का उपदेश देना आरम्भ किया उनके ज्ञान तत्त्व का चार आय सत्य कहा जाता है। वे चार सत्य ये हैं—

- (१) ससार का सब कुछ क्षणभंगुर है और दुःख रूप है।
- (२) ससार के क्षणभंगुर इन पदार्थों की तृप्णा ही दुःखा का कारण है।
- (३) तृप्णा के साथ साथ उन क्षणिक पदार्थों के नाश हान पर ही दुःखा का नाश हाता है।
- (४) हृदय से अहंभाव और राग द्वेष की निवृत्ति हान पर निवाण (माक्ष) की प्राप्ति हाती है। निवाण की प्राप्ति ही दुःखों से छुटकारे का एक मात्र साधन है।

महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिये अष्टांग मार्ग को साधन बताया। वे आठ मार्ग हैं—(१) सत्य पर विश्वास (२) धारणी में नम्रता (३) उच्च लक्ष्य (४) सदाचरणा, (५) मदवृत्ति, (६) सदगुणों में स्थिति, (७) बुद्धि का सदुपयोग, (८) सदान।

महात्मा बुद्ध ने मानव मान के कल्याण के लिये अनवरत पैतालीस वर्षों तक धर्म प्रचार किया। अस्सी वर्ष की अवस्था में ई० सन् ५३५ वर्ष

स्वांगीधिया धर त्याग कर दिया करती है। तपस्वी की बात ने विगारताज शंकर के मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भूमि की प्रसिद्धा ग हिमन प्राणियों में गरता की बल्गाता दग दग का जो सामाय कर सरता है तो स्वयं जाता की एवता भूमि की प्रसिद्धा व दग मया रहा म्यापिन की जाती। दग मभव हिमानय स गिपुाट ता ता ममप्र भारत शंकर की म्गीता के सामा धूम गया।

भारत की भूमि पर गरता की भावता जगतर धार मतमतातरा का एग ममवमारतर र्गीता म्यापिन करत का माय शंकर न शुभ कर र्गिया। इसी कारण उहान भारत का पदन भमग प्रारम्भ कर र्गिया। र्गी समय के अपन लिय पहल म ही धामिन गृष्टभूमि तपार करन याव महापण्डित कुमारिन म मिनन व लिण प्रयाग की धार चल पड। शिम ममय शंकर दुगम पध पार करत दग प्रयाग पहुँचे, कुमारिन त्रिवगी ममम पर तुपातल म आध जल चुव थ। शंकर की म्गीता म म्गीगुष्ठा की भडी लग गई, शंकर न आचाय कुमारिन के सामन बढत हुए उनम इच्छा मृत्यु का कारण पूछा। कुमारिन न कहा 'मानसिक रूप म पूग निर्दोष रहकर भी, बौद्धगुर व निरादर व इश्वर व मण्डन व दोष के कारण जल रहा है'। मन एसा लाग म पुरपाय पर भरसा रगन धार दश म एव ही दशन की प्रसिद्धा करन व उद्देश्य म र्गिया है। अथ शंकर 'तुम इम वाम का धाग बढाना। मेरा शिष्य मण्डन मिश्र तुम्हारी महापता करगा।' शंकर उस विद्वान् के चितानल का प्रणाम कर दश की एवता को मगठित करन व लिय धाग बढ गथ।

शंकर न दश के चारा वाना पर मठ स्थापित कर अपन प्रतिनिधियों को महानुशासन' का उपदेश कर उनम प्रतिष्ठित कर दिया। उत्तर म बदरीनाथ म जाशीमठ दक्षिण मे रामेश्वर म शृगरी मठ पश्चिम म द्वारिका म शारणा मठ तथा पूव म जगन्नाथपुरी का गोवधनमठ आचाय की प्रतिभा के साकार म्गम्भ ह। कहते ह कि एक दिन भगवान विश्वनाथ न दनका एक्काण्डान के रूप म दशन दिय और इनके पहिचानन और प्रणाम करा पर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखन और धम प्रचार करन का आदेश दिया

था। तीर्थों की पुन प्रतिष्ठा के अतिरिक्त शंकर न उपनिषद के ब्रह्मवाद (अद्वैतवाद) के नवीनीकरण में सारे देश को एक ही दशन दिया और उसी पर आधारित आचार संहिता भी दी। आचार्य ने अनेकों मंदिर बनवाये तथा कुमाय का सण्टन करके धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। इस प्रकार एक बार फिर से बिखर हुए सूत्रों का एकत्र करके देश को एक सूत्र में बाँध दिया।

उदरीलाल (सिन्ध के वरुण देवता)

आजादी से पूर्व सिंध भारत का सीमा प्रदेश होने से यहाँ प्रायः विदेशी आक्रमण हात रहते थे। दसवीं सदी में यहाँ साम्प्रदायिकता बढ चली थी। ठटा नगर का नवाब हिन्दू परिवारों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने पर तुल था। आवागमन के साधन न होने से लोग नदियाँ में नावों से आते जाते थे। इससे जल देवता पर उनकी श्रद्धा थी। अत्याचारों की इस बेला में यह स्वाभाविक था कि सगठित होकर अत्याचार से लोहा लिया जाय। इस समय नसरपुर रियासत के राजा रावबल्ल थे। सभी सगठित राजाओं ने रावबल्लसिंह के वीर पुत्र उदयचंद्र को सेनापति बनाया। इधर अत्याचारों से पीड़ित जनता धर्म और प्राणों की रक्षा हेतु वरुणदेव की श्राधना करने लगी। उदयचंद्र ने अत्याचारों से ठटा नगर के नवाब का मुद्दे के लिए ललकारा। नवाब घबरा कर सिंध के लिये तयार हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्य में कभी हिन्दू जनता पर अत्याचार नहीं करेगा। नवाब उदयचंद्र के मुख मण्डल की कात्ति दग्ध कर उनका चरणों में गिर गया। वह उन्हें पीर मानने लगा। इसका प्रभाव मुस्लिम जनता पर भी पडा। इस प्रकार उदयचंद्र हिन्दू सुसलमान होने की एकता के प्रतीक बन गये। आगे चलकर उदरीलाल कहलाये। जल में समाधि लेने के कारण उन्हें वरुण देवता कहा जाता है।

गुरु नानक

भारत की सत परम्परा में गुरुनानक का स्थान बहुत ऊँचा है। वे सिक्ख सम्प्रदाय के प्रथम गुरु थे। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुनानक ऐसे

महापुरष हूँ है जिनका आदर भारत के सभी धर्मों के द्वारा किया जाता है ।

गुरु नानक का जन्म मन् १४६९ ई० म पंजाब के तलवडी नामक ग्राम म हुआ था । यह ग्राम अब पाकिस्तान म स्थित है और ननराना साहब कहलाता है । आपका पिता का नाम बालू एव माता का नाम तृप्ता था । बचपन स ही इनके मुग्ग मण्डल पर एक ईश्वरीय ज्योति के दशन हात थे । उहान ऊँच नीच और जाति पानि के भेदभाव को मिटाकर मन्को यह अनुभव कराया कि सभी ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर की दृष्टि म सब समान है ।

गुरुनानक बदिन एकेश्वरवाद क समयक थे । उनके शिष्य हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे । गुरु नानक न जीवन भर बडे ही सरल और स्वाभाविक ढंग स जनता का उपदेश क द्वारा समाग पर लान का प्रयत्न किया ।

नानक उदार दृष्टिवाग्य क व्यक्ति थ । गुरु स अधिक गुम्फत की महत्ता का उहान स्थापित करन की अपन अनुयायिया का प्रेरणा दी । सिक्ख मत की स्थापना कर हिन्दू धम का सुरक्षा एव अभय प्रदान किया । व दश की एकता के साधक व माय ही देश की ससृति और दशन की रक्षा करन वाले धम गुरु भी थ । व ससार को दुःखा का अपार समुद्र मानत थ । इन दुःखा स प्राणिया का छुटकारा दिलान क लिये गुरुनानक युग की आवश्यक्ता बनकर ससार म प्रकट हुय थ । उहोन स्वय कहा ह—

“मुरति शब्द भवसागर तरिय
नानक नाम बसाण ।”

समर्थगुरु रामदास

राष्ट्र पुत्र्य शिवाजी के गुरु एव मागदेशक क रूप म समर्थगुरु राम दाम का नाम भला कौन नही जानता । महाराष्ट्र के सूर्याजी पंत और

उनकी धर्मपत्नी रेणुका देवी धर्म प्राण दम्पति थे। इनके दा पुत्ररत्न पैदा हुए। प्रथम पुत्र का नाम गंगाधर था जाकिं नी वप की अवस्था म ही महान् हनुमान भक्त की श्रेणी म आ गये थे। वे आम जाकर रामी रामदास' के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूमरे पुत्र का नाम नारायण था। व वचपन से ही राम के परमभक्त थे। एसी मायता है कि उह आठ वप की अवस्था म ही भगवान् राम के दगन हो गये थे। श्रीराम न ही उनका स्वयं रामभक्ति की दीया दी और इनका नाम रामदास रखा। इन्हान अनका कठिन और चमत्कार पूरा काय किय। असम्भव वार्यों की भी अपनी अद्भुत शक्ति से सफल बनान की सामर्थ्य के कारण वे समय रामदास कह जान लग।

महाराष्ट्र मे विवाह के समय 'सावधान' शब्द कहने की प्रथा है। रामदास के विवाह के समय ब्राह्मण न ज्या ही 'सावधान' शब्द कहा रामदास इने सुनत ही मावधान हा गय और बारह वप की अवस्था म विवाह मण्डप छोड़कर भाग गये। इसके बाद बारह वप तक उनका कही भी पता न चला। वे पदल पञ्चवटी चले गय। गोदावरी और तदिनी नदिया क संगम पर तपस्वी नामक स्थान म एक गुफा के भीतर आसन लगा बारह वर्षों तक तपस्या करत रहे।

तपस्या करन क बाद उहान तीर्थ यात्रा प्रारम्भ की। बद्रीनाथ से रामेश्वर और द्वारिका स जगन्नाथपुरी और गंगासागर क तीर्थ अनक तीर्थों की यात्रा की। जहा भी गये, मठा की स्थापना की। ग्यारह स्थाना मे उहाने मारुति प्रतिष्ठा की।

बारह वर्षों तक तीर्थ यात्रा करन के बाद उहान गादावरी की परिक्रमा प्रारम्भ की। बीच म ही अपनी माता क पुन वियोग के कष्टा को सुनकर चौबीस वर्षों बाद अपनी माता से आकर मिल। अपनी माता से ही आज्ञा पाकर पुन गादावरी की परिक्रमा पूरी की। इसके बाद माहूली म रहन लग। यहाँ गुरु रामदास स मिलन भारत के महान् सत, महात्मा, योगी और फकीर आत व। सत श्री तुकाराम भी यहा गुरु समय स मिले थ। उस समय दश का एकाता के मून म वाघन बाल पाच महापुरुष 'दास

पचायतन कह जात थ गुरु समथ उनम एक थ । शेष चार के नाम हैं जय राम स्वामी रगनाथ स्वामी आनन्द स्वामी और केशव स्वामी ।

माहुली म स्वामी रामदास चापल के निकट रहन गय । यही शिवाजी न उनके दशन किय और उनका अपना गुरु मान लिया । चापल स आकर गुरु समथ परली नामक स्थान पर रहने लगे जो आजकल सज्जनगढ कहलाता ह । यही शिवाजी उनके दशना को बार बार आया करत थे । एन बार स्वामी समथ पदल सतार के राजद्वार पर पहुँच गय । शिवाजी न उसी समय एक पत्र पर यह लिखकर गुरु की भोली म डाल दिया— 'आज तक मन जा कुछ अर्जित किया ह मय स्वामी के चरणों म अर्पित है ।' इसक दूसरे ही दिन स शिवाजी सचमुच भाली लकर गुरु क पीछे माँगन चल पड । उस समय समथ गुरु ने शिवाजी स कहा 'शिवा ! साधु इस कागज का क्या करेगा ? तू शासन कर, पीडिता की रक्षा कर राज्य तून मुझे द दिया अय मेरी आर स तू इसका संचालन कर । गुरु क इस आदेश का पाकर शिवाजी न महा राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज गरिक घोषित किया और राज्य मुद्रा म गुरु समथ का प्रतीक अंकित हुआ ।

सम्बत् १७३६ की माघ कृष्णा नवमी की गुरु समथ न अपनी सम्पूर्ण मण्डली को कुछ महत्त्वपूर्ण बात समझायी । इसक बाद राम की मूर्ति क सामन आसन लगाया । इक्कीस बार हर का उच्चारण करन के बाद ज्याही वार्दसवा वारी म राम शब्द मुख स उच्चारित किया, उनक मुख स एक अपूर्व ज्याति निकली और व भगवान म लीन हा गय ।

थी ममथ क जीवन म अनक चमत्कार हुए । उहान अनक अज्ञा की भी रचना की । इनम दासबाबू प्रमुख है । उहान देश की एकता क लिय सम्पूर्ण देश म मठ स्थापित किय । गुरु समथ की सगठन शक्ति अपूर्व थी । वह देश की एक महान् आध्यात्मिक प्रतिभा थी । वे सदा सासारिक वाता म मिलिप्त रह और सदा दश शी अखण्डता और एकता के लिय चिंतन रत थी । व अत्याचार और अत्याय क घार विराधी थे । उनका उद्देश्य सम्पूर्ण देश म भाई चारे की स्वस्थ परम्परा स्थापित करना रहा ।

ऋषि दयानन्द सरस्वती

महर्षि दयानन्द का नाम भला कौन नहीं जानता। वे वैदिक सत्य की ज्योति मान जाते हैं। भारत में १८५७ की क्रांति का असफल हो जाना के बाद देश की दशा शोचनीय हो गयी थी। उन्होंने निरंतर २० वर्षों तक राष्ट्र की सस्कृति की रक्षा एवं उद्धार के लिये अनवरत प्रयत्न किया। सबसे पहले उन्होंने ही स्वराज्य शब्द का उद्घोष किया था। सुभाषचन्द्र बोस ने कहा था, स्वामी दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। जन-जन के कल्याण और देश की उन्नति के लिये उन्होंने समाधि और ब्रह्मानन्द को छोड़कर जजरित देश के नवनिर्माण का काम अपने हाथ में लिया था। मातृभाषा गुजराती हाथ हुए भी उन्होंने भारतीय सस्कृति के उद्धार और देश की एकता के लिये हिन्दी को अपनाया। उन दिनों हिन्दी का सस्कृत मृत भाषाएँ मानी जाने लगी थी। महर्षि ने उन्हें वैदिक सजीवनी देकर नवजीवन दिया।

जब स्वामी दयानन्द देश भ्रमण के लिये निकले तो उन्हें जगह-जगह कुरीतियों, कुप्रथाओं और अध-विश्वासों में लोहा लेना पड़ा। वे कहते थे कि रुढ़ियाँ और अध-विश्वासों में फँसकर हम अपना ही सबस्व नाश कर रहे हैं। उन्होंने एक भाषण में कहा था—‘मेरा उद्देश्य सबको आपस में इम तरह मिलाना है जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं काल से लेकर ब्राह्मण तक में राष्ट्रीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ। मेरा लण्डन सबहित और सुधार के लिये है।’

वे स्त्रियों एवं शूद्रों के मसीहा थे। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने विधान किया कि बालक २५ वर्ष तक और कन्या १६ वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। वे वेद-वेदांगों की शिक्षा के साथ-साथ राज-विद्या, शिल्प-गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा आदि व्यावहारिक एवं वनानिक विषयों का अध्ययन पर बल देते थे।

ऋषि ने एक बार अपने अंतर की तीव्र इच्छा को इन शब्दों में प्रकट किया था ‘मैं सब सत्य का प्रसार कर सबको ऐक्य मत से दूँ, आपस

म श्च प्रीति युक्त रग के मग्ने गवना गुण नाम पदोपाय के लिय मरा प्रयत्न श्रीर अग्निप्राय है । ऋषि र य ५ पून है जिार द्वारा वे ममार म शक्ति, प्रेम श्रीर विश्व ध्युत्व की भावना भरना चाहत थ—

(१) सत्रथ सत्य का प्रसार होना चाहिय । (२) मनुष्य मात्र की विचारधारा एक होनी चाहिय । (३) निमी भी मनुष्य को निसी स द्वेष नहीं करना चाहिये । (४) सभी को आपस म अत्यन्त प्रेम स रहना चाहिय । (५) सभी मनुष्य के सुग के लिय प्रयत्नगीन रह ।

ये चाहत थे कि सत्रथ सत्य का प्रसार हा । द्वेष भावना का त्याग कर सभी पारस्परिक प्रेम भावना से जीवन जीएँ । व मच्चमुच महान आध्यात्मिक प्रतिभा सम्पन्न महर्षि थे ।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस

वगाल प्रात के हुगली जिले मे एक छोटा सा गाँव 'कामारपुर' है । इसी गाँव म १८ फरवरी मन् १८३६ का एक बालक गदाधर का जम हुआ । यही बालक आगे जाकर भारत की दिव्य आध्यात्मिक विश्रुति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप म प्रसिद्ध हुए ।

गदाधर के पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था । वे जाति से ब्राह्मण थे । घर म गरीबी थी तितु ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा थी । पिता का जीवन नितात सादा था । सादगी का प्रभाव पुत्र पर भी पडा । धम के प्रति निष्ठा भी उह अपन पिता म ही मिली । उनके पिता का स्वगवास उस समय हुआ जबकि उनकी अवस्था मात्र मात वष ही थी । पिता की मृत्यु के बाद दस वष का कठिन जीवन बिताने के बाद व अपन बडे भाई के बुलाने पर कलकत्ता चले गये । उस समय गदाधर की अवस्था सत्ररह वष की थी । कुछ समय के बाद गदाधर भाई क स्थान पर रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी नियुक्त हो गये । पूता म उहोने अपन आपको मा काली के चरण म अर्पित कर दिया । मा काली के भाव म इतन तमय रहन लगे कि सामान्य लोग इनका पागल पुजारी समझन लग थ । वे घण्टो

माँ भगवती की आराधना में बैठे रहते और भगवती के दर्शना के त्रिय तड़पते रहते थे। नला माँ अपने पुत्र की पुजार करने न भुनती। एक दिन अर्द्ध रात्रि को जगदम्बा ने गदाधर को प्रत्यक्ष हारर दर्शन दिय और उसी दिन स गदाधर रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

गदाधर का विवाह बचपन में ही हो गया था। बगानिया में बाल-विवाह की प्रथा आज भी है। अतः इनका बाल विवाह भी स्वभाविक था। जिन समय इनकी पत्नी घर में आई, उस समय वे वीतराग परमहंस बन चुके थे। वे अपनी पत्नी को भी जगदम्बा का ही रूप समझने लग। अतः स्वामी रामकृष्ण का वैराग्य निरंतर बढ़ता जा रहा था। उस समय उन्हें ऐसा मागदर्शन आवश्यक था जो इनको मन्त्रे आध्यात्म की शिक्षा देकर दीक्षित करता। एक सध्या की अचानक एक वृद्धा मयासिनी ने स्वयं आकर परमहंस को पुत्र के समान स्नेह दिया और अनक तांत्रिक साधनाओं में पारंगत कराया। आगे जाकर तीतापुरी नाम के एक वेदाती महात्मा से साधना प्राप्त की। इस प्रकार अनक साधनाओं और सिद्धियाँ से अपने जीवन का पूरा भाग भी वे सम्पूर्ण मानव समाज में त्याग, वैराग्य और पराशक्ति के अमृततुल्य उपदेश देकर मानव मात्र का कल्याण चाहते थे। स्वामी जी के व्यक्तित्व में महान आकर्षण था। उनके दर्शन और उपदेश सुनकर नास्तिक लोग परम आस्तिक बन जाते थे। तब तकील व्यक्ति उनके सामने श्रद्धा से नत हो जाते थे। इसका उजलत उदाहरण है कि उन्होंने नरेन्द्र (विवेकानन्द) जन्म नास्तिक व्यक्तित्व को दर्शन ही नहीं अपितु विश्व की आध्यात्मिक विभूति विवेकानन्द के रूप में बदल दिया।

स्वामी रामकृष्ण के जीवन का अधिकांश भाग भगवती की आराधना और समाधि अवस्थाओं में बीता। अंतिम तीस वर्षों में उन्होंने एकता और ज्ञान के प्रसार हेतु तीर्थों की यात्राएँ की। भारत में वे जहाँ भी गये वहाँ अपनी सरल और अमृतमयी वाणी से उपदेश दिये। उनके उपदेशों में लोक सुधार की भावना थी। वे सम्पूर्ण देश को आध्यात्मिक एकता के ऐसे सूत्र में बाँधा चाहते थे जो राष्ट्रीय भावात्मक एकता का एक शाश्वत बंधन

हो । व ऐस प्राण पुजे थ जिहाने देण का आध्यात्मिक प्रणाल म अनामि किया ।

स्वदेश की यह दिव्य ज्योति १५ अगस्त १८८६ को ईश्वरी महान ज्योति म विलीन हो गयी । महामा गांधी क ण्ड्या मे—“स्वामी रामकृष्ण परमहम का जीवन धम को व्यवहार क्षेत्र म उतारकर उसे प्रतिभूत करने क अविश्वस्य प्रयत्ना की अमर गाथा है ।”

स्वामी विवेकानन्द

पुत्र पर पिता और घर क सम्भार का प्रभाव स्वाभाविक हाता है । स्वामीजी का बाल्य जीवन इसका अपवाद है । श्री विश्वनाथ दत्त का घराना पाश्चात्य सम्यता क रग म रगा था । उनके घर मे १० जनवरी सन् १८६३ को पुत्ररत्न नरेन्द्रदत्त न जम लिया । नरेन्द्रदत्त ही आग जाकर स्वामी विवेकानन्द के नाम स प्रसिद्ध हुय । इ हान पश्चिमी ससार को भारतीय तत्त्व ज्ञान का सदेश सुनाकर चकित कर दिया ।

नरेन्द्रदत्त म वचपन स ही आध्यात्मिक प्रतिभा जाग उठी थी । अनी इनकी उम्र २१ वष भी न हो पायी कि इनके पिता का दहात हा गया और परिवार क भरण पालन का भार इन पर पडा । कौटुम्बिक भार को वहन करते रहे । फलत इनका विवाह नही हो सका था । उन पर मदा आर्थिक सकट क बादल मडरात रहे । इस आर्थिक सकट की अवस्था म वे स्वयं भूमे रहकर भी अतिथिया का सत्कार करना अपने जीवन का प्रमुख कतव्य समझत थे ।

नरेन्द्रदत्त वचपन स ही प्रतिभाशाली रह । इस अवस्था म ही दशन शास्त्र का अध्ययन करते हुय वे इसकी गारया अविचार पूर्वक करन लगे थे । वे ज्या ज्या दशनशास्त्र के अध्ययन म गहर घुसत थे, उनकी जिज्ञासा त्यो त्या अधिक बढ़ती जाती थी । किन्तु अपने तर्कों का उचित समाधान न पाकर वे धीरे धीरे नास्तिक बनत जा रह थ ।

ऐसी अवस्था म नरेन्द्र का स्वामी रामकृष्ण परमहम क दशन हुये । जिम तरह एक सच्चा जीहरी उत्तम रत्न को पाकर प्रसन्न होता है उसी तरह

स्वामी रामकृष्ण न नरेन्द्र को तररत्न के रूप में पाया । स्वामी रामकृष्ण ने नरेन्द्र का ज्याही स्पर्श किया जवा सारा जीवन बदल गया । गुरु ने नरेन्द्र को आत्म दर्शन कराया । अब नरेन्द्र एक ऐम प्रकाश पुज हो चले थे, जो मसार के अ धरार में भट्टरत हुये प्राणिया का ज्ञान के प्रकाश में ला सकत थे । पञ्चीम वष की अवस्था में नरेन्द्रत्त न कापाय वस्त्र पहिन लिये और अब वे स्वामी विवेकानन्द हा गए। उहाने गम्भूण भारत का पत्त भरण किया । सन् १८६३ में विवेकानन्द शिवागा की विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गये । उस समय भारत पराधीन था । एक पराधीन देश का प्रतिनिधि शिवागा विश्व धर्म सम्मेलन में पहुँच, यह कई उपनिवेशवादी देशों को अच्छा न लगा । परिषद में इनको प्रवेश मिलना भी कठिन हो गया । यूरोपीय देशों को भारत के नाम से ही घृणा थी । उहाने ऐसा भी प्रयत्न किया कि भारत के प्रतिनिधि को परिषद में बोलने का समय ही न मिल सके । अतः एक अमेरिकी प्राप्तेमर के प्रयत्न से स्वामी विवेकानन्द को किसी प्रकार समय मिल गया । ११ मितम्बर सन् १८६३ को उहोंने अलौकिक तत्त्वज्ञान से समस्त पाश्चात्य जगत का चौका दिया । अमेरिका न स्पष्टतः यह स्वीकार किया कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत ही सदा में जगद्गुरु था और रहेगा । स्वामी विवेकानन्द ही ऐमे महान् सत्त थे जिहाने भारत एक उमके धर्म के गौरव का प्रथम बार विदेशों में जाग्रत किया ।

स्वामी विवेकानन्द का कहना था भारतीय धर्म, दर्शन और आध्यात्म विद्या के बिना मसार एक अनाथ के समान हा जावेगा । उहाने अमेरिका में भी रामकृष्ण मिशन की अनेका शाखाएँ स्थापित की । अनेका अमेरिकावासी उनके प्रगाढ शिष्य बन गये । विवेकानन्द तत्त्वज्ञानी मत होने के साथ भारतीय स्वतन्त्रता के सच्चे प्रेरक भी थे । उनका कथन था—“मैं कोई तत्त्ववेत्ता सत नहीं हूँ, न मैं महात्मा ही हूँ और न दासनिक् ही । मैं तो गरीब हूँ और गरीबों का अनन्य भक्त हूँ । मैं तो सच्चा महात्मा उमी का मानता हूँ जिसके हृदय में गरीबों के प्रति तडपन हो ।”

इस महान विभूति न ४ जानाई सन् १९०० को अचना पाथिक् शरीर छोड दिया । आज भी भारतीय चाहे वह किसी भी प्रदेश जाति व धर्म का हो उमके हृदय में स्वामी का नाम अमर है ।

भारत के ध्रुव दिशि म विद्यमान द शिला पर सम्पूर्ण भारत क सहयोग म जो विवेकानन्द स्मारक की स्थापना की गई है, यह स्वामी जी के प्रति ममता भारतीय जनता की गहरी श्रद्धाजति है। स्वामी विवेकानन्द की हम राष्ट्रीय भावात्मक एतता के प्रतीक तय विषय बंधुत्व की प्रतिमूर्ति क रूप म सदा स्मरण करत रहग।

योगीराज अरविन्द

श्री अरविन्द का जीवन एक सहस्र धारा नदी के समान है। मान भी ह राजनीति कम प्रभृति की अनेक धाराप्रा मे बहने वाली उनकी जीवन गाथा को लक्ष्मी की परिक्षीमा मे बांध सक्ता असम्भव नहीं ता दुष्पर अवश्य है।

श्री अरविन्द का जन्म १५ अगस्त १८७२ को कलकत्ते म हुआ। पिता सिविल सजन थे। वं पाश्चात्य सम्प्रदा के परम भक्त थ। अपना मताना को भारतीय सम्प्रदा एव ससृष्टि की छाया से भी बचा कर व उन्हें अग्रे जी सम्प्रदा के रग मे रगा देखना चाहत थे।

पिता न श्री अरविन्द को सात वष की अवस्था म ही शिक्षा के लिये विलायत भेज दिया। द्बकीस वष की आयु तक श्री अरविन्द ने विलायत के वातावरण मे शिक्षा पायी। वहाँ रहकर वे विदेशी भाषा धारा प्रवाह वालन लगे। विलायत म रहकर उनमे स्वदेश की स्वतन्त्रता के प्रति चेतना जागृत हुई। व पिता की आकांक्षा के अनुसार आई० सी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत के विदेशी शासका के हाथो म खेलना नहीं चाहते थे। उन्होंने पिता का सतुष्ट करन के लिये आई० सी० एस० की परीक्षा दी और सभी विषया मे अचूक स्थान पाया, किंतु स्वेच्छा से घुडसवारी परीक्षा की उपेक्षा कर दी फलत यह परीक्षा पूरा न हो सकी। यह उनके देश प्रेम और त्याग का अनुपम उदाहरण है।

स्वदेश लौटने पर ज्याही अरविन्द ने अम्बई बदरगाह म भारतभूमि

पर अपना पैर खगा उन्हें एग अलौकिक शक्ति का अनुभव हुआ। इस शक्ति की अनुभूति से उनकी जीवन धारा न भी एग अपूर्व माह निया। व परतत्र देश की दशा दग्य दुग्मित एव व्यथित थे। स्वतंत्रता की कामना लेकर वे पहले राजनीति म बूद पडे। उनके राजनैतिक जीवन का पशु भारत म नवीन युग का शुभारम्भ कहा जाय ता भी अत्युक्ति न हागी। उहान देश की स्वतंत्रता के लिये अनेक उल्लेखनीय काय क्रिय। वे अनवर बार जेल गये। राजनैतिक जीवन म कायकलापो म पेंसनर जब वे भगवान म कुछ दूर हाने लगे ता अलीपुर जेल की निजन काल रोठरी मे उनका एग ईश्वरीय आदेश की स्मृति हा आई जो उह एग मास पूव मिला था। अरविंद को ऐसा बोध हुआ कि ईश्वर उह राजनीति के कायकलापो को छोडकर ईश्वर भक्ति म लीन होने की प्रेरणा दे रहा है।

उसी दिन से अरविंद गीता के पान योग और कमयाग से प्रभावित हुए। उह काल बोठरी के बाहर टहलते हुए भी अरव गमा अनुभव हा रहा था माना स्वयं वागुदेव उनके सामने गडे हा। स्वयं श्रीकृष्ण उनको अपनी वाहुधा मे भर कर कण्ठ से लगा रह हा। इसके कुछ ही दिना बाद अरविंद पर लगाये गय अभियागा का स्वरूप ही बदल गया और उह कारागार से मुक्ति मिल गई। कारागार से अरविंद ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर एग ऐस आध्यात्मिक योगी बन गय जा मृष्टि के सामने ईश्वरीय मत्य और उसकी वाणी खाने को प्रेरित थे। उहाने जेल से बाहर आकर उत्तरपाडा म इस अनुभूतपूर्व ईश्वरीय वाणी का अपन अभिभाषण म प्रथम बार व्यक्त किया। यह उनके जीवन मे आध्यात्मिक चेतना का सवेत था।

अरविंद का राजनैतिक जीवना यद्यपि बदल गया था। फिर भी ब्रिटिश पुलिस निरंतर उनके पीछे रहती थी। इससे लग आकर वे पाडिचेरी चले गये। वही आश्रम बनाकर उहान अपना सम्पूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा और आत्मा की प्रेरणा के अनुसार काय करने म बिताया। वे अरव दश के सच्चे आध्यात्मिक मत बन गय और यागीराज अरविंद कहलान लग।

यही उ हाा म् १९५० के दिसम्बर मामक पाँचवीं दिनांक को अपना भौतिक शरीर त्याग दिया ।

अपना आध्यात्मिक जीवन म उ हाने भगवान की भक्ति का सबसे ऊँचा स्थान लिया । व अद्वैत रहित, मन्वी, निश्चय और निष्काम भक्ति को महत्त्व दत थे । आज भी उनका पांडिचेरी आश्रम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप म पल्लवित है और योग विद्या का केन्द्र है ।

स्वामी शिवानन्द

एक उदारमना बगुएरपर का दुलारा, विदुषी माता पावती का लाडला कुम्भु एक जिनासु शिशु अपन जीवन म एक मेधावी विशोर, मनस्वी युवा डाक्टर और अत मे एक तेजस्वी सत बना । अपने शिष्य काल म भारत म तथा चिकित्सीय जीवन म मनाया म उ हाने लोक मानस पर अपनी ध्येय निष्ठा जागरूक साधना के द्वारा इतना गहरा प्रभाव डाला कि देश विदेश म उनके असंख्य श्रद्धालु हो गये ।

परमाथ के दिव्य पथ के पथिकों के लिए मार्ग के आकर्षण कस्त अवरोध बन सकत हैं । साधना म रत स्वामी शिवानन्द इन सभी आकर्षणों को तिलाजलि दत गए । स्वामीजी की साधना असहिष्णु तथा कट्टरपथी साधना नहीं रही—उ हाने मंदिरा, मस्जिदों, गिरजाघरा गुम्बारा का निर्माण नहीं कराया, नए धर्म की आधारशिला नहीं रक्खी, व्यावहारिक दशन और चरित्र की नवीन संहिता का निर्माण नहीं किया, नये रीति रिवाजों की उद्भावना नहीं की, नाही किसी नये मत, पथ या सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया । उ होने हिंदू को श्रेष्ठ हिंदू मुस्लिम को श्रेष्ठ मुस्लिम, मिक्ल का श्रेष्ठ सिक्ल ईमाई को श्रेष्ठ ईमाई बनन का मंत्र दिया—दिव्य जीवन विताने का संदेश मुनाया । स्वामीजी एक दवी शक्ति से अतप्रोत थ—स्वयं दिव्य थे । उ हाने सवा, सत्य शुचिता और सहिष्णुता विश्व मानवता

के हृदय का विजित किया—उनका गदेश विश्व के तान कोने में फल गया है।

लोकात्तर गुणों से विभूषित स्वामीजी का जीवन साधना से श्रोत-प्राप्त था। साधका के पथ को आलोकित करने के लिए स्वामीजी ने विभिन्न विषयों में ३०० पुस्तकें लिखी—जिनमें साधना के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इनके द्वारा मानव अभीष्ट निधि की प्राप्ति कर सकता है।

डॉ० चतुर्भुज सहाय

सूफी मत की लाना फजल अहमद माह से आत्मज्ञान प्राप्त गृहस्थ सत महात्मा रामचन्द्रजी से दीक्षित डॉ० चतुर्भुज सहाय जी ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया कि जिन महज साधन की उद्भावना की वह यागेश्वर भगवान् कृष्ण के अजुन का दिए गीता ज्ञान का नवीन आधुनिक संस्करण ही है। भगवान् बुद्ध, श्री महावीर स्वामी, जगद्गुरु शंकराचार्य आदि महान् आध्यात्मिक प्रतिभाओं से प्रतिपादित और युगों से प्रचलित मर्यादा द्वारा मुक्ति पान की मायता को गृहस्थ सत डॉ० चतुर्भुज सहाय ने महत्त्व नहीं दिया तथा लौकिक कर्तव्य कर्मों का निष्काम भावना से करते हुए गृहस्थी बन रहे और भी ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की सरल साधना प्रणाली की जिनमें आत्मज्ञान प्राप्त कर लाखों मनुष्य परम शांति का लाभ ले रहे हैं।

गुरुद्वारा की विद्वत्तियों का प्रस्तावित करते हुए आपने अमीम गुरु महिमा का आदेश प्रस्तुत किया और स्वामी दयानन्द सरस्वती की भाँति अपने गुरु के ज्ञान का जन जन तक पहुँचाने के लिए सामूहिक सत्संग की व्यवस्था करके अध्यात्म का रहस्य सबके लिए सहज ग्राह्य बनाया। आपकी साधना अगाध थी। आप ईश्वरीय विभूतियों से विभूषित थे। आपके ग्रंथ 'साधना के अनुभव' में भारतीय अध्यात्म का कोई पक्ष अज्ञान नहीं है। पञ्चसोप समाधियाँ, त्रिगुणात्मक प्रकृति अष्टांगयोग जाप आदि अध्यात्म तत्त्वा का सरल संस्करण 'साधना के अनुभव' है।

डॉ० चतुर्भुज सहायजी १ विगी ११ सम्प्रदाय या धर्म का प्रवर्तन नहीं किया। अन्तःकरण की शुद्धि से मन्त्र ज्ञान की प्राप्ति में साधक दूसरा कदुसा का जानना और उनमें मुक्त हाथ का स्वयं प्रबन्ध करना—इसके लिए प्रभु की समीपता नित्यप्रति नियमानुसार करना चाहिए। उपासना की यह सहज क्रिया साधक का अपना अस्मित्व प्रभु में विनीत करने का सरल साधन है। आपनी इस क्रिया का मामूहिक सत्संग में दश विदेश के अनगिनत साधक कर रहे हैं और मन की स्थिरता में आत्मज्ञान तथा परमशांति का अनुभव कर रहे हैं।

□□

भारतीय साहित्य में भावात्मक एकता के स्वर

राष्ट्र जन जीवन का सवस्व है और राष्ट्रीय तथा भावात्मक एकता का मंगलमय बरतान है। राष्ट्र के अस्तित्व एवं समृद्धि के लिए भावात्मक-एकता प्रत्येक युग में महत्वपूर्ण रही है क्योंकि भावात्मक एकता ही नागरिकों को एकता के सूत्र में बाधन वाली किसी राष्ट्र की अमोघ और अजय शक्ति हुआ करती है। भावा तथा अनुभूतियाँ की एकता का प्रश्न सामयिक और ऐतिहासिक नहीं, शाश्वत होता है इसको यहाँ रखना प्रत्येक राष्ट्र का परम कर्तव्य है।

यह भावात्मक एकता क्या है ? भावात्मक एकता का अर्थ है भावा और अनुभूतियाँ की एकता। समान भावनाओं की अनुभूति से ही भावात्मक एकता का सृजन होता है। यह भावात्मक एकता बाह्य तत्व न हाकर, आंतरिक तत्व है जो राष्ट्र विशेष के नागरिकों की भावनाओं में आत्मसात् रहता है और जो सभी विभिन्नताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय जीवन एवं सभी नागरिकों को एक सूत्र में बाध देता है। समान धरती, इतिहास, परम्परा, संस्कृति, जीवनादश एकसाथ रहने की रूढ़ि तथा एकता एवं अपनत्व की भावनाएँ भावनात्मक एकता के आधार हैं, काटि काटि जन मानस के स्वप्न इनसे ही जुड़े रहते हैं। अंतर्बाहिरी एकता को यह भावना अविन गहन और गम्भीर है जो विविध समुदाय, वग, भाषा आदि की भिन्नताओं के भीतर सबको एकरस बनाती है।

राजनैतिक एकता अपने आप में महत्वहीन और अमाननी है, यदि राष्ट्र के सन्तस्यो का हृदय एक नहीं हो पाता। हृदय की एकता के पोषण

का सर्वोत्कृष्ट साधन है—उस देश का साहित्य । जिस तरह आत्मा की प्रत्यक्ष शरीर द्वारा हाता है उस ही भाव जसी अमूर्त वस्तु का प्रत्यक्ष साहित्य द्वारा ही सम्भव है । साहित्य जीवन की भावात्मक व्याख्या है । कवि अपनी ममस्पर्शनी वाली के प्रभाव से कृत्रिम आवरणों को छिन्न भिन्न कर मूर्त वृत्तियाँ या भावा का प्रस्तुत कर देता है । मन के अप्रवाणित काष्ठ कवि प्रतिभा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठत है, भावनाम्रा के एक ही तार से सबकी हृत्तत्रियाँ भट्टत हा उठती हैं, रस का एक ही निभर सबके अन्तःस में बहने लगता है । साहित्य शास्त्र में रस' के आस्वादीयता के लिए प्रयुक्त सहृदय शब्द का इसी भावात्मक एकता की आर सकेत है ।

यह राष्ट्र हमारा अजर प्रमर है । इतिहास के किसी भी काल में राजनतिक एकता के अभाव में भी प्राचीन भारतवर्ष में सांस्कृतिक भावात्मक एकता को बनाय रखने का प्रयत्न निरन्तर हाता रहा है, क्याकि सत्ता एक शासन के बदलने पर भी हमारा समाज हमारा राष्ट्रीय जीवन, हमारी मौलिक प्रकृति, प्रवृत्ति तथा चेतना के मूल स्वर नहीं बदलत । सहस्रां शताब्दियों से भारत की संस्कृति एक रही है । दश के किसी भी काल से उठा हुआ ज्ञान का स्वर सम्पूर्ण भारत में गूँजता रहा है । फलतः सकीर्ण भावनाम्रा से लडित देशवासियों के मन में सूत्रे मणिगणाइव' की तरह एक अखंड समरम सावभौम चेतना का संचार करने वाला अभाव अगणित भारतीय मनो का एक भावसूत्र में गूँथने का सहज उद्योग ही भावनात्मक एकता है ।

हम सब एक ही प्रेम सूत्र में बंधे हुए परस्पर भाई भाई हैं । सभी एक ही वगिया के फूल हैं एक ही टाल के पक्षी, एक ही मागर की लहर, एक ही आकाश के तार अथवा एक ही वक्ष के फल हैं । इस भाव का प्रत्यक्ष और प्रिय अनुभव कराने में कवि साहित्य का यह कथन अतिमहायक है ।

ममानी व आकृति समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वा मना यथा व सुमहासति ॥ (ऋ 20/19/2)

(ह मनुष्या) तुम्हारे अन्दर की भावना समान हैं । तुम्हारे हृदय समान हैं तुम्हारा मन समान है ताकि तुम्हारा मगठन (गल) घना रहे ।

वर्ग सघर्ष के स्थान पर जीवन के सभी क्षेत्रों में ममत्व की स्थापना
 भेद में अभेद तथा विविधता में एकता की इन्द्रधनुषी और मयूरपंखी छटा की
 शाश्वत एवं चिरन्तन सृष्टि भारतीय साहित्य का सहज सौंदर्य है। भारतीय
 साहित्य ही नहीं, विश्वसाहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद 'भावात्मक एकता'
 के वर्णना से भरे पड़े हैं। 'एक मद्भिप्रा बहुधा यति महाभाग्यात् देवता
 या एक एक आत्मा बहुधा स्तूयते' आदि एकता के पापक वदिव साहित्य के
 सुविदित सूत्र हैं। यजुर्वेद में 'मित्र दृष्टि' का विवचन कितना रमणीय है—

मित्रस्य मा चक्षुषा गवाणि भूतानि समीक्षताम् ।

मित्रया ह चक्षुषा सवाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह । (यजु 36/18)

मत्र लाग मुझे मित्र दृष्टि से देखे। सबका मैं मित्र-दृष्टि से देखूँ।
 हम परस्पर मित्र दृष्टि से देखन वाले हैं। उपनिषदा में सबका स्थाना पर
 सम्पूर्ण मनुष्य जाति की एकता के आधार सबभूतातरात्मा की चर्चा
 मिलती है।

रामायण में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' का उद्घाप
 राष्ट्र प्रेम ही नहीं, राष्ट्रीय भावात्मक एकता का मूल स्वर है तथा श्री राम
 का निपाद एवं शबरी आदि के साथ भी प्रेमपूर्वक मिलन सामाजिक एकता
 का प्रत्यक्ष आदर्श है। महाभारत में सामाजिक सद्भाव के अनक उदाहरण
 प्राप्त होते हैं। गीता में स्पष्टतः 'परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्यथ
 कह कर भावात्मक एकता की पुष्टि की है। पुराणों में इस एकता से लिए
 व्यापक प्रयत्न दिखाई देते हैं। विशाल भारत के नद नदी पर्वत सागर
 तीर्थस्थान राजवंश मनुष्य के आचरण एवं मन स्थितियों के वर्णनों द्वारा
 एकता कल्पवृक्ष के सिंचन एवं पापण का प्रयास हुआ है। भागवत तथा अन्य
 पुराणों में चक्रवर्ती राजाओं के दिग्विजय प्रसंगों में इसी एकता की प्रतिध्वनि
 है। भागवत पुराण के सप्तदश अखिल भारतीय है।

कवियों के मुकुटमणि कालिदास में अखण्ड भारत राष्ट्र की स्तुति की
 है। उनके द्वारा प्रस्तावित शिव स्तुति में विश्वात्मा का सिद्धांत, रघु की

दिग्विजय श्री राम का लना विजय करके ध्यायाऽया को लौटते समय दक्षिण भारत का वणन, मघदूत म रामगिरि स लकर यलाश तक आर्यावत का मनारम वणन, राष्ट्रकय भावना के सुंदर शब्दचित्र हैं । ससृृत ससृृति द्वारा प्रचारित गणे च यमुन चव' गोदावरि सरस्वती । नमद सिंधु कावेरि जल अस्मिन् मा ध कु आदि जीवन व्यापी प्रमग भारतीया व हृत्य कमला गो एवता की भावना म पिराते हैं । शकर रामानुज मघ्न आन्ि दक्षिण भारत म उत्पन्न दाशनिवा व विचार, उत्तर भारत म पूग सम्मान व साथ स्वीकृत ह ।

ससृृत भाषा मूय व आलाक एव चंद्र की चाँदनी की भाति भारतीय भाषाओं के साहित्य म आतप्रात है । द्राविडी परिवार की दक्षिण की भाषाओं म भी ससृृत व साठ प्रतिशत तक शब्द प्राप्त हात हैं । उदाहरण के लिए मलयालम की एक कविता दक्षिणे—

नलिन दल गहिन यन विलामम् । नवकुन्दकुमुम सुंदर मन्हासम् ।
घन नील विपिन समान सुवशम् । कुनु कुतल बलयार्तिन वणालिकशम् ।

ससृृत भाषा की यह शब्दावली ही नहीं उसकी साहित्यिक और सासृृतिक-चेतना सम्पूर्ण वभव व साथ भारत की प्रत्यक्ष भाषा म जागृत ह । रामायण महाभारत तथा भागवत स प्रेरणा प्राप्त कर बनडा ही नहीं, हजारों व भारतीय भाषाओं म रचे गय है । भक्ति आन्दोलन न समान रूप से बिहार बंगाल उड़ीसा महाराष्ट गुजरात, आसाम दक्षिण तथा उत्तर भारत का प्रभावित किया ह । रमंगान हरिदास जयदेव विद्यापति, चण्डादास तुकाराम नरसी महता, मोराबाई पातना और सूरदास एक ही कृष्णगाथा स आप्लावित थे । इसी प्रकार राम कथा भी भारत की सभी भाषाओं म फली हुई ह । निष्कपत भारत के किसी भी भाग म उत्पन्न कवि न 'भारतात्मा' से तात्कम्य प्राप्त कर अपनी काव्य गंगा का प्रवाहित किया है ।

भावात्मक एकता के अमर गायक तामिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती की कुछ पक्तिया दक्षिणे—

“कुप्पट्टु कोडि मुत्तमुडैयाल उयर ओद्रुडैयाल इवल
 चेप्पुम माली पदिनेट्टुडैयाल एनिर् चित्तन ओद्रुडैयाल ।

अर्थात् हमारी भारतमाता करोडा मुग वाली है, किन्तु उसकी जान तो एक ही है। यह अठारह भापाएँ बालती ह किन्तु उसका चित्तन तो एक ही है। 'तुम राम कहां वे रहीम कह मतलत्र ता सुदा की चाह से है' आदि क गायक कबीर, नाटक, जायसी की वाली सांस्कृतिक भावात्मक समन्वय की वाली है। रसखान भारतीय-जीवन म असाम्प्रदायिक भक्ति भावना क प्रतीक है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लाक आर शास्त्र, भक्ति ज्ञान समुण निगुण, ब्राह्मण चाण्डाल सबन समन्वय हा समन्वय दिखाई देता ह।

आज भी बकिम के 'बन्दे मातरम्' स एकता की ध्वनि निकलती है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का साहित्य तो भारत ही क्या, विश्वात्मा के अभिव्यजन के लिए प्रसिद्ध ह। उनका यह गीत कितना मधुर है—“ओ मर हृदय ? इस भारत देश महा मानवता के समुद्र तट पर इम पवित्र तीथ म श्रद्धा स अपनी आंगे खोली। किसी का भी ज्ञान नहीं है कि किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराएँ दुधर बग स बढती हुई कहां कहां म आई और उस महासमुद्र मे मिलकर समा गई। यहां आय है, यहां अनाय ह, यहां द्रविड और चनिक्वश के लाग हैं। शक, दूण पठान आर मुगल न जान कितनी जातिया के लोग इम देश म आए आर मय के सब एक ही शरीर म समा गए। समय ममय पर जो लाग रक्त की धाराएँ बहाते हुए एक उमाद और उत्साह म विजय क गीत गान हुए रगिस्तान का पार कर एन पवतो को साथ कर इम देश म गाएथ उनम से किसी का भी अब अलग अस्तित्व नहीं ह। ये सबके सब मेरे भीतर विराजमान हैं। मुझ से काई भी दूर नहीं है। मेरे रक्त म सबका मुर ध्वनित हो रहा है।’

हिन्दी के गुप्त जी, नवीन एक भारतीय आत्मा आदि, बगला क रवीन्द्र, बकिम आर नज्मल इस्नाम उद्दू के इकत्राल गुजराती के भरेरचन्द मेघाणी मराठी के तुसुमाप्रण और गावरकर, मलयालम के चत्ततोतल,

तेलंगु के राय प्रोन्वुमुब्बाराव, कन्नड के वट्टे आदि असंख्य कवि और साहित्यकारा न भावात्मक एकता की गूँज को जन जन तक पहुँचाया। भारती केवल तमिल की सम्पत्ति नहीं है और न भारत दु केवल हिंदी की। दोना एक देश की मिट्टी स उत्पन्न हुए है, एक देश की आवोहवा म पले है। इसलिए भाषा उनकी भल ही तामिल या हिंदी हा, भाव दाना क एक है। प्रसाद के अरुण यह मधुमय देश हमारा' का क्षितिज केरल तक विस्तीर्ण है।

नवीन जी निम्न भाषा म राष्ट्र की एकता का उल्लेख करत है —

उत्तर स दक्षिण, पूरव म पच्छिम तक तुम एक अर
भेद भाव स पर एक ही रही तुम्हारी टेक अरे
एक देश है एक प्राण तुम तुम ही नहीं अनक अर

निराला ता अपन श्रम सचित सभी फल मातृभूमि पर योद्धार
करन का प्रस्तुत है —

नर जीवन के स्वाथ सबल
बलि हा तरे चरणो पर माँ
मर श्रम सचित सब फल ।

दसी एकता की प्राप्ति की तीव्र चाह कवि 'पत क मन म है—

यदि अत मगठित आज हा जाता युग मन
मनुज हृदय का परिवतन साथक हा नवता
ता आन्मि मस्कार उमडत नहीं धारा के
युग जीवन स्वर्णिम रूपान्तर हा उठना ।

सब पूछा जाय तो भारतीय साहित्य एक एगा रथ है, जिसक विविध
चक्रा म एकता का ही साम्राज्य है ।

यस्तुन भावना एक मही शक्ति है। उम प्रभावित कर कराडा हृदय
एक गुंजर लक्ष्य की धार माडे जा मनन हैं। शक्तिशाली भावना जन रिती

राष्ट्र को आन्दोलित करती है तब सागर की लहरों की तरह, अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए चारों ओर तूफान उमड़ पड़ता है। विद्युत् प्रवाह के सदृश, भावनाओं में भरा हुआ व्यक्ति सहसा त्रियाशील हो उठता है, उसमें अपार जीवन बल आ जाता है और एक दिशा में कुछ कर गुजरने के लिए मचल उठता है। आज हमारी जाति प्रातः, मजहब, दल एवं भाषा परक सकोण भाष्यताएँ, राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनकर अतिवाद के युद्धघोष की भरवी बजा रही है, अतः हमें उन पर विजय प्राप्त करने, देश के समग्र राष्ट्रीय व्यक्तित्व का साक्षात्कार करने तथा संयुक्त राष्ट्रीय जीवन विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापिनी एकता और अखण्डता की प्रबल जीवन ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए। 'राष्ट्र' की भावात्मक एकता के पोषक भारतीय साहित्य का अधिकाधिक प्रचार इस दिशा में अत्यन्त सहायक होगा—

हर व्यक्ति, व्यक्ति होकर भी देश है,
 और जाति धर्म, भाषा की भिन्नता के बाद भी,
 सम्पूर्ण भारत की आत्मा एक है। (नीरज)

— —

भारत की भावात्मक एकता की प्रतीक : राष्ट्रीय भाषाएँ

तामिल भाषा के अमर कवि मुद्गहाय्यम भारती न बड़ी गहरी बात कही हमारी भारत माता कोटि भुजा वाली है किन्तु उसमें निहित प्राण तो एक ही है ? यद्यपि यह अठारह भाषाएँ बोलती है तथापि उसकी मूल चेतना तो एक ही है ?

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी बंगला में कहा है कि हे मेरे हृदय ! इस महा मानवता के उदधि तीर भारत देश में घब्र पूवक श्रद्धा के साथ जागरण कर । कोई नहीं जानता किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धारायें दुधर वेग से प्रवाहित होती हुई यहाँ आइ और इस विशाल सागर में समाहित हो गईं । आर्य अनाय, त्रविड चीनी शक हुए, पठान, मुगल आदि सभी इस धरती पर एक साथ मिल गये हैं—एक देह में लीन हो गए हैं । जल की धारा में बहाते उमान के फल रव भ जयगान गाते हुए मरपय का पार करके और पवतो को साधते हुए जो लाग उत्साहपूर्वक इस देश में आये थे उनका अब कही कोई पथक अस्तित्व नहीं रहा । ये सब के सब मरे अन्तर में विराजते हैं । काई दूर नहीं ह । मर शान्ति में समा हुआ उन सब का स्वर ध्वनित हो रहा है ।

अलयात्मक के कवि श्री उल्लूक एम परमेश्वर अमर कहते हैं कि "द्विपिन के बीच भारत के गद्दा का क्या अर्थ ? पवन आता हुआ यही कहता है कि मैं और मेरा पड़ानी भिन्न नहीं है ।

मनमालम के दूसरे कवि श्री बल्लताल की उक्ति है कि— भारत माता की पावन काल से जन्म सभी भारतीय भाई भाई हैं । अपने शक्तिमान

हाथों में इस पवित्रध्वज को धामे धामे घाघो । हम सब प्राणों को चढ़ते
जाएँ ।”

पंजाबी के कवि 'गोहर' का कथन है कि यदि तुम में विद्युत् दिला
जा मित्राने की सामर्थ्य नहीं तो मित्र हुए दिला को क्या फोड़ रहा है ?
एकता के यही स्वर आगरी भाषा में है यही उड़िया में है यही कन्नड में
और यही देश की सभी मुख्य भाषाओं में है ।

भारत राष्ट्र की भावात्मक एकता के ये स्वर परम्परा में वैदिक
संस्कृति से चले हैं । ऋग्वेद का ऋषि कहता है “सर्व मित्रं चलो एकसा
बोला, तुम्हारे मन समान हा ।” यजुर्वेद 36/18 में कहा है ‘मैं सबको
मित्रवत् देखूँ, सभी व्यक्ति सब को मित्रवत् दूँ ।’ भाषा के माध्यम से
भावात्मक एकता का यही जो बल मिला वह अविस्मरणीय रूप से गरिमा
में है ।

वैदिक संस्कृति के पश्चात् यह वाय लौकिक संस्कृति द्वारा सम्पन्न
हुआ जिसमें धार्मिक ग्रन्थों के माध्यम में वही देश के सभी भागों की बड़ी
नृत्या का एक साथ स्मरण किया गया तो वही सभी बड़े पहाड़ों का
और वही समस्त बड़ी पुरियों का । पौराणिक तथा संस्कृत भाषा के उत्तर
वर्ती साहित्यकारों ने इस प्रकार के एक स्थायी भौगोलिक आधार का सूक्ष्म
भावनात्मक संभव्य स्थापित कर उस अमंगल राष्ट्रीयता का मूल रूप दिया जा
भूमि, जन और संस्कृति का स्वरूप तब खड़ी थी ।

संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से भावात्मक
एकता पुष्ट हुई । बौद्धों की जातक कथाएँ तथा जिनियों की उपदेश परक
कथाओं में अपनी रोचकता के कारण किसी एक वर्ग या
समान की नहीं रह कर सम्पूर्ण मनुष्य समाज की निधि बन गई ।

बड़ी बोली हिन्दी के विकास में पहले ही पूरब से पच्छिम और
उत्तर से दक्षिण तक घूमते फिरते मनमौजी सत्ता ने जिनकी भाषा को
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सधुक्कड़ी' का नाम दिया है देश की भावात्मक
एकता का बड़ा बल दिया । मनुष्य मनुष्य के बीच जाति पाति या ऊँच नीच

के भेद में मुक्त बन गता की भाषा में देश की लगभग सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का योग था। यह मधुक्कड़ी भाषा जनता की भाषा थी—बहुता गंगाजल थी। जिगम जा नहाया वही भावात्मक एकता के रंग में रंग गया।

सत नानेश्वर ने मर्या घटी रामदेहा देही एक, वह कर इसे एकता का प्रतिपादन किया था।

श्रीर भावात्मक एकता का कितना चल दे रहे थे, जब वे कह रहे थे कि —

हिंदू से राम अत्राह तुरक से बहुविधि करत बखाना,
दुहैं की संगम एक जहाँ तहवाँ मेरा मन माना ॥

नाटक भी ऐसी ही बात कहते हैं —

ना हम हिंदू, ना मुसलमान, दाना बिच्च बसे शतान
एक एनी एक सुमान

महान सत 'धना कहते हैं —

राम कहा, रहमान कहो, कोई काह कहा महादेवरी,
पारमनाथ कहा ब्रह्मा सकत ब्रह्म स्वय सेवरी।

महा तो वपुएव शव जन पुहती, और मुसलमान सभी के बीच अभेद स्थापित किया गया है।

इसी प्रकार की बात गरीब दास, ददिया साहब तुकाराम, रदाम और धरणी जी न करी है। समथ गुरु रामदास ने भी इसी प्रकार भावात्मक एकता के संतुलन का पुष्ट किया है।

मधुक्कड़ी भाषा के बाद भावात्मक एकता की मधुमय मूर्ज उत्तर भारत में पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी अर्थात् अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मगही मोघेली भागपुरी तथा खड़ी बोली वागरू भाषा में पल्लवित एक प्रवृत्त हुई। सुनसीदाम का रामचरित मानस इस दिशा में सुनियोजित ढंग से बहुत बड़ा

अभियान था जिसमें उत्तर दक्षिण पूरव और पश्चिम की एकता के सूत्र को सुदृढ़ किया जाकर मनुष्य के हित को सर्वोपरि रखने की निर्भीक घोषणा की गयी। तुलसीदास ने कहा कि, 'सुरमारे मम सब कहँ हित होई।' भावात्मक एकता की पुण्यतोया भागीरथी समय की घाटियों को सहज गति से पार करती, विविध भाषाओं के माध्यम अपनाती अविराम गति से आज के युग तक चली आई जिसमें खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज प्राजस हिंदी, गुजराती मराठी, बंगला, कन्नड, तामिल, तेलगू, पंजाबी, सिंधी उर्दू, राजस्थानी आदि सभी राष्ट्रीय भाषाओं ने सकल योग दिया है।

ये हमारी राष्ट्रीय भाषायें ही थी जिन्होंने 'जननी जमभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की भावना जन जन में भरी 'बदेमातरम' का प्रातः-स्मरणीय भावपूर्ण मंत्र दिया, 'अरुण यह मधुमय देश हमारा की अनुभूति दी, 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा' का नारा दिया और प्रेरणा दी कि—

तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ,
देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।

वस्तुतः हमारी राष्ट्रीय भाषाओं का योगदान देश की भावात्मक एकता में अविस्मरणीय है।

भक्ति साहित्य

प्राचीन भारतीय वाङ्मय आध्यात्म, दशन और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति माय है। वेद, उपनिषद्, ग्राह्यण ग्रन्थ, स्मृति, पटवणन, संहिता म आध्यात्म चिन्तन और तत्त्व दर्शन का जो प्रतिपादन मिलता है वह विश्व म अद्वितीय है। उसकी महानता ने ही भारत को जगद्गुरु की प्रतिष्ठा प्रदान की है। इस ज्ञान का उद्भव आर्यावत्त म हुआ। आर्यावत्त जिसका कालांतर म 'भारत' की सजा मिली की सीमाएँ इतिहास म विवाद का विषय रहा है। अंग्रेजी राज्य म लिखित भारत के इतिहास ने आर्यों की मध्य एशिया का मूल निवासी बताकर भारत मे आर्यों अनार्यों के सघप की भावना और दो सम्यताओं का प्रतिपादन करके विद्वेष का बीजारोपण किया जो उत्तर और दक्षिण भारत की पृथक् सस्कृतियों और विभिन्न जन जीवन की इकाइयों को पनपाता है तथापि आर्यावत्त के आदि समृत साहित्य वेद म जिस भूभाग को एक देश की सजा दी गई है उसका विस्तार उत्तर म हिमालय से दक्षिण के महासमुद्र तक प्रगट किया ह। तत्त्व चिन्तन और आध्यात्म ज्ञान हिमालय की कदराओं से लेकर कावरी के तट तक एकता के स्वर म गूँजा है। प्राचीन वाङ्मय की मूलधारा चिन्तन म सामृतिक एकता और राष्ट्रीय अखण्डता का काश्मीर से कायाकुमारी तक तथा कामरूप से कच्छ तक प्रतिपादित करती है।

आर्यावत्त की धार्मिक आस्थाएँ प्रकृति से सुखदायी जीवन के वरदान पाकर सहज ही प्रकृति की शक्तियों की उपासना से प्रारम्भ हुई। मुरयत वायु वरुण और अग्नि की उपासना प्रचलित हुई। ये तीन शक्तियाँ ही ब्रह्मा (मृजक) विष्णु (पालक) और महेश (सहारक) के रूप म प्रतिष्ठापित हुईं। काल के बढ़ते चरण और आर्य सम्यता के विस्तार के साथ इन्द्र,

वायु अग्नि देवता के रूप में पूजे जाने लगे। शन शनं आराध्य के इष्ट बढ़त गए और पूजा में कमकाष्ठ की विविधता ने उपासना का आवृत्त कर लिया। त्रेतायुग में अयोध्या के राम ने उत्तर से मुद्गर दक्षिण में रामेश्वरम् तक उपासना पूजा, धारणा ध्यान, आचार विचार में समयावधि और भौगोलिक दूरी से उत्पन्न विभेद को समाप्त करके जन जीवन को पुन सांस्कृतिक एवता के सूत्र में पिरोया। प्राचीन आर्याना में हिमानय पर वंलाशपति भगवान् शंकर का विवाह दक्षिण वासी दक्ष की कन्या सती से हुआ और सती के यज्ञशाना में देह त्याग देने पर शंकर उसका मृत शव को लेकर हिमानय तक गए। माग में जहाँ जहाँ वे रुके वही भगवान् शंकर के चारह ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए जा भारत की प्रादेशिक संस्कृतिया का प्रतिप्रमाण करने आज भी भावात्मक और सांस्कृतिक एकता का उद्घोष करते हैं। सम्पूर्ण आध्यात्मिक साहित्य में तथा परवर्ती आर्याना में भक्ति, उपासना, निष्काम काम और ईश्वर प्रणिधान की भावना प्रतिपादित है। पौराणिक काल का साहित्य भी प्रतीवात्मक रूप में भक्ति साहित्य ही है जो मानव को शांति और आनन्द के लोभ में पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है—जगत् को भ्रम और गुलाबे का उपभ्रम बताकर मन को स्थिर करने की साधना का संदेश देता है। संदेश के ये स्वर एकदशीय उहो, भारतव्यापी हैं।

भारतीय आध्यात्म साहित्य की विशालता और विविधता में जिस व्यापकता और समन्वयपरकता का परिचय मिलता है, यही भारत के जन, जीवन और संस्कृति में भी धुलमिल गया है। इसे ऊपरी आँखा से देखने वाले ही भारत को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एवता को स्वीकार नहीं करते, किंतु इसकी आत्मा को पहिचानने वाले सच्चाई को समझते हैं। 'भगवान् शिव' तथा 'भगवान् गरुड' शीघ्र लेखी में इनका भारत की सीमाओं से बाहर मात्रा शरीफ से इंडोनेशिया तक आराध्य स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। इसी प्रकार भौगोलिक विस्तार के प्रभाव से जनित प्रादेशिक मायताओं के साथ सम्पूर्ण भारत में दशावतार के आर्याना माय हैं। आराध्य के रूप में भगवान् राम भगवान् कृष्ण, महावीर हनुमान एव सिंहाहिनी दुर्गा भारत के कोने कोने में भक्ता की पूजा उपासना, धारणा ध्यान, भजन कीर्तन एव नृत्य का आधार स्तम्भ हैं। इन आराध्या के अनगिनत भक्ता ने अपनी

भावना के सुमन साहित्य मजना के माध्यम से भक्ति गीता में पिराए हैं। इतिहास का मध्य युग प्रचुर भक्ति साहित्य का मृजव रहा है।

वेदा की रचना के बाद वात्मीकि रामायण, ब्रह्मवैवर्त रचित महा भारत श्रीमद्भागवत् तथा गीता ग्रन्थ, जगद्गुरु शंकराचार्य का वेदांत साहित्य भक्ति साहित्य का शीपस्थ स्वरूप है तो मध्य युगीन, सत नानशंकर, गुरु गोरखनाथ, बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य, कबीर, नरसी महता, मीरा, सूर तुलसी, रसखान, अष्टाध्याय के अथ कवि, चतुर्थमहाप्रभु, चंडीदास, विद्यापति प जगन्नाथदास रत्नाकर आदि अनेकानेक कवियों की बाणी भक्ति गीतों में मुखरित होकर भारत व्यापी सास सास में समा गई है। काश्मीर हो या केरल, तमिल हा या पंजाब, महाराष्ट्र हो या बंगाल, असम हो या गुजरात, आंध्र हो या उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो या राजस्थान—सभी सूर और मीरा की भक्ति रचनाओं से अभिभूत हैं। कोई भारतीय संगीतज्ञ चिराग लेकर ढूँढने से भी शायद ही मिले जिसने मीरा के भजनों से अपनी कला को अलङ्कृत न किया है। तुलसी के राम जन जन के प्राणों में बसे हैं। सुंदरकांड के वीर हनुमान सबत्र पूज्य हैं। किसी भी प्रदेश के संगीतकार, गायक, नतक या नृत्यांगना को से लीजिए—राम और कृष्ण के भक्ति गीतों के बिना उनकी प्रस्तुति अधूरी है, उनके परा की थिरकन और नूपुरा की खनखन में उनकी लीलाएँ समाई हुई हैं। वृज की रासलीलाएँ जितना मन मोहती हैं, उतना ही केरल तथा बंगाल के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कृष्ण की लीलाएँ भाव विभोर कर देती हैं। श्रीमती एम एस शुभलक्ष्मी बाणी जयराम, लता मंगेशकर, त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात त्यागराज, मुत्तस्वामी दीक्षितार, और श्यामशास्त्री गत पुरंदरदास विठ्ठल, स्वामी तिरनाल विष्णु, दिगम्बर पुतस्कर, प विष्णुनारायण भातखड, बंगाल के सौरिद्रमोहन ठाकुर, कुमार गंधव, हरि ओम् शरण की संगीत साधना, राम और कृष्ण के भक्ति गीतों द्वारा ही घन्य हुई है। सामाजिक नामकरण के व्यवहार में भी इस साधना का प्रभाव परिलक्षित है। राम और कृष्ण के वाचसाहित्य की व्यापकता ने जितने राजगापालन् राधाकृष्णन् राघवन्द्र, कृष्णामाच्य रामानुजम् करुणानिधि, रामाराव और विठ्ठल दक्षिण में पैदा किए हैं

उतने उत्तर भारत में नहीं। उत्तर भारत ब्राह्म प्रभावाँ से दक्षिण की अपेक्षा अधिक ग्रसित है।

विचारणीय है कि दक्षिण भारत उत्तर की अपेक्षा आचार विचार, धार्मिक आस्था रहन सहन आदि में अधिक भारतीय है, अधिक वृष्णमय और राममय है फिर भी आय-अनाय सञ्चति के विभेद के स्वर दक्षिण दिशा से उठते हैं। विभेद का यह बीजारोपण राजनीति परक है अथवा अभारतीय तत्त्वों का फूट डालने का प्रयास मात्र, तथापि भक्ति साहित्य और सत्ता का स्वर देशव्यापी भावना को जिस प्रकार सांस्कृतिक और भावात्मक एकता में पिरोए हुए हैं उससे इसकी अखंडता स्वतः सिद्ध है। वर्तमान में भी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बकिमचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महाकवि हरिश्चंद्र, सुब्रह्मण्यम् भारती आदि अनेक कविया तथा गद्य लेखिका की भावनाएँ राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक गौरव का मुखारन करती हैं। एक ओर प्राचीन वाङ्मय अविनाश भक्ति साहित्य से आतप्रति हैं दूसरी ओर अयाय वर्णित विषयों के साथ अवाचीन साहित्य में भी राम, वृष्ण, महावीर और शक्ति की उपासना उभर कर भारतीय जन जीवन का राष्ट्रीय एकता के लिए उद्बोधित करती है।

राम वृष्ण और महावीर की भाति ही 'दुर्गा' शक्ति स्वरूपा हाकर काश्मीर की घाटिया में कयाकुमारी तक तथा असम से सौराष्ट्र तक जन जन की भावना का समट है। अष्टाध्यायी का दुर्गागठ तथा अनेक देवी स्तुतिया प्रचलित हैं—भाषाएँ प्रादेशिक हैं तथापि भावा की आत्मा एक ही है। काश्मीर में वष्णा देवी, बंगाल में महाकाली आसाम की कामार्या देवी, यू पी तथा राजस्थान की दुर्गादेवी, गुजरात की अम्बा माँ, पंजाब की देवी भगवती और दक्षिण की सती के आराधना का स्वर एक ही भावात्मक एकता के स्वरूप है।

प्रगट है कि भारतीय वाङ्मय प्राचीन काल से वर्तमान तक भक्ति साहित्य के रूप में सांस्कृतिक एकता का सशक्त माध्यम रहा है। देश की राष्ट्रीय अखंडता का आघात पहुँचाने की वर्तमान वृत्ति राजनितिक दृष्टि से

सफल होकर भी भारतीय आत्मा की शाश्वत एकता को नष्ट नहीं कर सकेगी। इतिहास इसका साक्षात् प्रमाण है—दक्षिण में असगतिर्या उभरी तो उत्तर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सम्राट अशोक, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य न सांस्कृतिक एकता का उद्घाप किया, उत्तर विसगतिर्या से पददलित हुआ तो विजयनगर राज्य के शासक, छत्रपति शिवाजी, टीपू सुलतान न भावात्मक एकता का जयघोर किया। शामका से अधिक आध्यात्मिक प्रतिभाम्रा तथा सत्ता के स्वर गूँजे। अनेक आक्राता आए आंधी की तरह छाए अनगिनत रक्त बहाए पर तु हमारी सांस्कृतिक एकता को नहीं मिला पाए। एक शायर के शब्दा में—

“कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
 दुश्मन रहा है चाहे दूर जहाँ हमारा ।
 सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा ॥”

— ० —

एतिहासिक सूत्र

१२	भारत के राष्ट्र निर्माता	श्री नगेद्रकुमार सबसेना
१३	भारत के दुर्ग	श्री हरिमोहन प्रधान
१४	एकता के स्वरो मे बोलते पत्थर	श्री नगेद्रकुमार सबसेना

भारत के राष्ट्र निर्माता

पुराणों के अनुसार भार्यों के प्रसार के पश्चात् आर्यावत के प्रथम पराक्रमी राजा ववम्बत मनु हुए हैं। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु थे जिन्होंने अपनी राजधानी अयोध्या से समस्त मध्य देश पर राज्य किया। मनु के एक पुत्री इला थी जिसका पुत्र पुरूरवा ऐल हुआ। इक्ष्वाकु के वंशज सूपवशी तथा पुरूरवा ऐल के वंशज चद्रवशी कहलाए।

भरत—चद्रवशी साम्राज्य का भडा दुष्यत के समय में उठा। महाकवि कालीदास के अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर दुष्यत का कण्व ऋषि से आश्रम में गंधर्व विवाह हुआ और शकुंतला गमयती हुई। दुर्वासा ऋषि के शाप से दुष्यत शकुंतला को भूल गया और उसने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया। शकुंतला हिमालय के पवतीय प्रदेश में चली गई।

एक अवसर पर राजा दुष्यत आसिट का गये। उस समय तक शाप का प्रभाव समाप्त हो चुका था। उसने आसिट हेतु विचरण करते हुए एक आश्रम में समीप एक तजस्वी बालक को शर के बच्चे के साथ खेलता देखा। बालक की तजस्विता पर मोहित होकर वह बालक के पास आया और उसके माय उसकी माता के पास गया। उस यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ कि वह बालक और वाई नहीं शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न उसी का पुत्र है। शकुंतला ने आश्रम नहीं छोड़ा परंतु बालक को दुष्यत राजधानी प्रतिष्ठान पुर ले आया। उसका भावी लानन पालन राजकीय साधनों में और उसके जन्मांत शीय के अनुकूल हुआ यह बालक भरत था।

भरत के शासन काल में प्रथम बार सम्पूर्ण आर्यावत राजनतिक एकता के सूत्र में आवद्ध हुआ। भरत की कीर्ति पताका वर्षों तक आर्यावत

मे छार्ई और इस भूभाग के निवासिया ने इस देश को भरत के नाम पर 'भारत' की मजा दी। भरत इस देश के प्रथम राष्ट्र निर्माता हैं।

मर्यादा पुरूषोत्तम राम

कालांतर में पुन इक्ष्वाकु वंश का प्रभाव बढ़ा। राजा भागीरथ, दिलीप रघु और दशरथ का पराक्रम बढ़ने बढ़ते श्री रामचंद्र जी के समय तक अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। श्रीराम सामान्य बालक के समान अवधपुरी में, राजा दशरथ के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। भरत, लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि बंधु भी क्रीड़ाएँ करते हुए बड़े होते हैं। उनका अप्रतिम व्यक्तित्व समाज को आकर्षित और प्रभावित करता है।

राम के गुराों की चर्चा से प्रभावित होकर महर्षि विश्वामित्र उन्हें अपने आश्रम में ले गये। राम, लक्ष्मण को उन्होंने शस्त्र विद्या में निपुण बनाया और राक्षसा से उत्पन्न विघ्ना से यज्ञ की रक्षा की। जिस शिव धनु को बड़े बड़े पराक्रमी राजा किंचित भी नहीं हिला सके उसे पराक्रमी राम ने खण्ड खण्ड कर दिया। अयाध्या के प्रासाद राम सीता के अलौकिक प्रकाश से चमक उठे। राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तयारी की परंतु विधि का विधान कुछ और था। राम को देश के कोने कोने में नवचैतन्य का संचार करना था। समाज घातकों का हनन करना था और आय सत्कृति की धवल पताका विध्यपार में पहरानी थी।

विधि के विधान से राम चौदह वर्ष वनवास का गया। इस अवधि में अयाध्या से सुदूर दक्षिण तक राक्षसा का विनाश करते हुए अकपिया, तपस्विन्या और मत्ता का अभयदान लेते हुए बढ़ते गये। सीता हरण ने उन्हें तत्कालीन महाबली राक्षस राजा लकाधिपति रावण से साहा लेने को प्रेरित किया। राक्षसराज रावण और धर्म परायण राम के बीच प्रचंड सघर्ष भव प्रकट हो उठा। राम देश की उन सभी शक्तियों को एक मूत्र में सगठित करते हैं जिन्हें धर्म से प्रेम है। पवनसुत की भक्ति और शक्ति जामवत की निपुणता, सुग्रीव की मेना, अगद की हृदता सभी राम के गुणों का आधार बनते हैं। वारर जाति की सना के सद

राजनीति, कुशल रक्षणनीति और सतुलित मर्यादा पालन राक्षसराज रवण को ही परास्त नहीं करती वरन् दानवत्व पर दबत्व की विजय घोषित करती है।

राम को सुन्दरी अथवा स्वर्ण का मोह कभी नहीं सताया। सोने की लका का राजतिलक उहाने विभीषण को देकर सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से अग्नि परीक्षा के पश्चात् सीता को स्वीकार किया और वनवास की अवधि समाप्त होने के साथ अयोध्या लौट आये। राम ने न केवल अधम को पराभूत किया और सिंधु पर सतु बाघर आय मस्वृति की धवल कीर्ति सागर की लहरा म मुत्तरित की वरन् समाज की प्रत्येक गतिविधि में मर्यादा का आदश प्रस्तुत किया। वे इसी कारण मर्यादा पुरूरोत्तम कहलाए।

कुछ लोग राम को अवतार मानते हैं। कुछ केवल महापुरुष। कुछ भी माना जावे परन्तु यह सत्य है कि वे अलौकिक व्यक्ति थे। उनका चरित्र अनुकरणीय है, आदश है, नर से नारायण वनन की प्रेरणा दता है। जब जब भारत पर दुर्दिन की घटाएँ छाईं, राम नाम ने उसे साहस और आशा का सबल दिया है। राम को भारत के जन मानस अधिष्ठान से अपदस्थ नहीं किया जा सकता। राम युग पुरुष थे, राष्ट्रीय एकता के प्रेरक थे, सांस्कृतिक समन्वय के जयधोप थे। उत्तर दक्षिण की सीमाओं को भावात्मक एकता की कड़ी में पिरोकर उन्होंने भारत को अखण्ड सगठन का बाना पहिनाया। राम युगा से केवल उत्तर भारत में ही पूज्य नहीं है वरन् दक्षिणवासियों के धर्माचरण के आधार और आदश है। राम की लीलाएँ दक्षिण भारत की सीमाओं तक ही नहीं, समुद्र पार जावा, सुमात्रा बोर्निया, लका आदि द्वीपों में भी जन मानस का रजन करती हैं।

योगीश्वर कृष्ण

भादा मास में कृष्णपक्ष की अष्टमी की काली रात्रि को मामा कस के बारागार में देवकी के गम से श्रीकृष्ण का जन्म लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व की एक चिरस्मरणीय घटना है। जन्म से ही श्री कृष्ण के अतिमानवीय चरित्र का प्रारम्भ हुआ। कृष्ण की बाल लीलाएँ अनेक रहस्यपूर्ण विस्मय

कारी और मनोहारी आरूपानो से गुथी हुई है जा रोमांचकारी है और सहज ही कृष्ण के अप्रतिम व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करती है। यमुना के तट और गोकुल की सहलहाती लता कुजा म कृष्ण के बालचरित्र की प्रतिध्वनियाँ गूँज रही हैं। यही उहाने वशी रव पर गोपियों का मन हर लिया तो यहाँ गाय ग्वालों को संगठित करके आततायी मथुराधिपति कंस के अत्याचार को चुनौती दी। स्वयं मल्लविद्या म निपुण होकर शारीरिक सौष्ठव और शक्ति म अतुलनीय बने तो माखनचारी और दूध दही की लूट का राजनतिक नाटक करके मथुरा की जनता को कंस के प्रति उभारा और गोवश की वृद्धि आर पूजा विधान का उद्घोष किया।

तत्कालीन भारत परस्पर विराधी शक्तियाँ म बँटा हुआ था। राज महाराज शूरवीर थे। परंतु दम्भी, प्रजा के लिए अत्याचारी और देश की समूची शक्ति के संगठन को एक चुनौती बने हुए थे। राजा कंस गोकुल म कृष्ण के बढत प्रभाव को सहन नहीं कर सका। उन्हें मथुरा बुलवाया गया। वहा मुष्टिक और चाणूर जसे पहलवाना को पछाड कर उहान उग्रसेन क पुत्र कंस को राज्यच्युत किया। कंस की जीवन लीला समाप्त कर उग्रसेन का मथुरा क सिंहासन पर प्रतिष्ठित करत हुए उहोन शूरसेन जनपद की राजनीति को मोड दिया। यमुना के बछारा म स्वच्छंद वातावरण म ग्वाला के साथ उहान जीवन की एक अच्छी तयारी करली थी। मस्तिष्क की साधना क लिए उहान सादीपन मुनि क आश्रम म दीक्षा ली। इसका बाद परिस्थितियाँ न कृष्ण का सम्बन्ध हस्तिनापुर की राजनीति स जाड दिया। कंस बध क प्रसंग म कृष्ण की राजनतिक प्रवृत्ति का परिचय मिल गया था। हस्तिनापुर की राजनीति न उस अधिक् उभार दिया। कृष्ण न अनुभव किया कि इस समय दश म एर बढा दल उन राजाघरा बा है जिनकी निरकुशता प्रजा क दोष आर कष्ट का कारण बनी हुई है। जम जस कारण हाते गय एक एक अत्याचारी शासन से उनका सपप हुआ। मगधराज जगन्धर, चेदि जनपद स्वामी शिशुपाल बाणामुर, काँकिगराज, काशिराज गोधरराज कामरूप क शासक सब कृष्ण की बुद्धि कौशल से पराजित हुए।

महाभारत की घटना भारत की एर कर्मण घटना है। दुर्योधन की आर स गांधार, वाल्हीन, काम्पाज, ककम, सिंधु मद्र, निगोसार, मालव

घोर भग आदि देशा के क्षत्रिय प्रवृत्त थे। युधिष्ठिर की घोर से विराट, पाचाल, काशी, चेदि, वृष्णि, वग आदि राज्यों के क्षत्रिय हुंकार उठे थे। भारत की शक्ति इन राज्यों में विघटित होकर अंतरज की चाला से प्रजा और पारम्परिक राजाओं के लिए शूल की तरह चुभ रही थी। कृष्ण की राजनतिक बुशाप्रता ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अठारह अधोहिणी सेना का नष्ट होना से बचाने का प्रयास किया। स्वयं दूत बनकर दुर्योधन से पांडवों के अधिकार की याचना की। दुराग्रही दुर्योधन “मुई की गोद के बराबर भूमि” भी पांडवों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो महाभारत के युद्ध से घम और नीति को अधम पर विजयी बनाकर भारत में पांडवों की विजय का जयघोष किया और सगठित शक्ति का शखनाद !

महाभारत युद्ध के प्रारम्भ में विचलित अर्जुन को गीता पान देकर कृष्ण ने कमयोग का प्रतिपादन किया। कम का वैज्ञानिक विवेचन, जीवन के साथ उसका आध्यात्मिक सम्बन्ध और मनुष्य का अतः शांति प्राप्ति के साधना की सर्वोत्तम मीमांसा गीता के माध्यम में प्राप्त होती है। गीता विश्व का शास्त्र बन गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता के रूप में जो अमर मदेश दिया है वह युग युग तक मनुष्य का कतव्य का ज्ञान कराता रहेगा।

कृष्ण को “सोलह कला का अवतार” कहा जाता है। सोलह कलाएँ चन्द्रमा के सम्पूर्ण स्वरूप का द्योतक हैं। इसी प्रकार मानवी आत्मा का पूणतम विकास भी सोलह कलाओं द्वारा प्रगट होता है। कृष्ण में सोलह कला की अभिव्यक्ति थी अर्थात् मानव मस्तिष्क के पूणतम विकास का आदर्श हमें श्रीकृष्ण में मिलता है। उनका प्रत्येक स्वरूप भारत के जीवन को अनुप्राणित करता है। आज श्रीकृष्ण हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ भावात्मक प्रतिनिधि बन हुए हैं। कतव्य कम के प्रति प्रेरित रहकर भी फल की कामना न करना जीवन का श्रेष्ठतम योग साधन है और इससे उपदेशक योगेश्वर कृष्ण भारत भूमि के कण कण में समाए हुए जन जन के मानस को कमजान भक्ति की त्रिवेणी में पवित्र करत रहते हैं। श्री कृष्ण भारत की सम्पूर्ण आध्यात्मिकता की आत्मा हैं जो कमरत है और मानव मानव

का द्वेष की परिधि में वांधकर राष्ट्रीय एकता की कड़ी में बाँध करती है।

चारणक्य और चन्द्रगुप्त

चारणक्य का जन्मनाम विष्णुगुप्त था। उनका जन्म नीतिशास्त्री चणक मुनि के वंश में हुआ। इसलिए प्रसिद्धि पाकर वे चारणक्य भी कहलाए। उनका जन्मस्थान नेपाल की तराई बताया जाता है। ईसापूर्व चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में अनुमानतः विष्णुगुप्त का जन्म हुआ। जनश्रुति के अनुसार वे श्यामवर्ण के थे तथा देखने में अमुद्गर लगते थे। विष्णुगुप्त अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न, दृढनिश्चयी तथा श्रेणी प्रवृत्ति के थे। उनकी कुरूपता से चिडकर मगधराज महापद्मनन्द ने उनका अपमान किया और उहाने शिक्षा खीनकर प्रतिज्ञा की कि नन्दवंश का नाश करवे ही शिक्षा बाँधूंगा। ये भारत के पूर्वी प्रदेश छोड़कर तक्षशिला चले आए।

इसा से लगभग 327 वर्ष पूर्व यूनानी सम्राट सिकन्दर पचनेर प्रदेश में आया। यूनान से भारत के बीच टर्की, ईराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि सभी राजशक्तियाँ उसकी विजयवाहिनी से परास्त हो चुकी थी। विश्वविजय का स्वप्न सँजोए सिकन्दर भारत में भी अघड़ की भौंन आया। चारणक्य को यह अनुभव करके अत्यन्त दुःख हुआ कि हिमालय से लेकर कपाफुमारी तक विस्तृत राष्ट्र विदेशी आक्रमण द्वारा पददलित होने जा रहा है और भारतीय राजनीति शक्ति विश्व खलित होकर निरूपाम बठी है। चारणक्य ने क्षत्रिय कुमार चन्द्रगुप्त के अदम्य साहस और शौर्य का सूत्र पकड़ा। ऐसे दशभक्ति से श्रोतश्रोत युवका का संगठन बनाया गया और उन्हें मातृभूमि से विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ने की प्रेरणा दी। उधर चारणक्य के निजी गुप्तचरो ने सिकन्दर के सैनिकों में मगध राज्य की सना की विशालता और विकरालता की धाक इस प्रकार बिठादी कि यूनानी सैनिकों ने आग बढने से डकार कर लिया। सिकन्दर वापिस लौटा परतु पूर्व योजनानुसार चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में उसका स्थान स्थान पर पतिरोध किया गया।

सिकंदर को लौटाकर चाणक्य शांत रहा। उसकी निश्चितधारणा बन गई कि भारत की आंतरिक शक्तियों को छिन्न विच्छिन्न पाकर विदेशी विसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। उसने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में संगठित करने का महान संकल्प कर लिया। नन्द वंश के विनाश की प्रतिज्ञा भी सदा हरी थी। चाणक्य ने पश्चिमांतर भारत की शक्तियों को चंद्रगुप्त के नेतृत्व में संगठित किया। तदनंतर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कराया। विलासी महापन्नन्द पराजित हुआ। चंद्रगुप्त के सहयोगी प्रवत्स राजा को विषकन्याया के वासनामय जाल में फसाकर मृत्युलाक से विदा किया और चंद्रगुप्त का मगध में राज्याभिषेक किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य अभी नवयुवक ही थे परंतु चाणक्य की कूटनीति, कुशलता ने उसे राजसी विलास व भव में न उलझने देकर राष्ट्र की शक्तियों संगठित करने के लिए तैयार कर लिया। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेयूरुस के आक्रमण को न केवल विफल करने वरन् उसके राज्य के विशाल प्रदेशों को काबुल, हिरात, कबार बलुचिस्तान, अफगानिस्तान की सीमाओं तक मगध राज का सौंप देने का श्रेय महान कूटनीतिज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त का ही है।

विष्णुगुप्त ने जो कुछ किया, राष्ट्र के संगठन और कल्याण के लिए किया। साम्राज्य का अधिकारी उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया। स्वयं सूत्रधार मात्र रहे। महामात्य का पद भी महापन्नन्द के महामंत्री "राक्षस" को देकर उसकी बुद्धि का उपयोग राष्ट्र संगठन में कराया। स्वयं एक प्रेरक शक्ति और मंचालक रहे। प्रत्येक स्थिति पर कड़ी निगाह और नियंत्रण रखा। जब यह विश्वास हो गया कि चंद्रगुप्त का पराक्रम और महामात्य राक्षस का बुद्धिकौशल भारत की सम्पूर्ण राजशक्ति को राष्ट्रीय संगठन में आवद्ध करते जा रहे हैं और आने वाली शताब्दियों में विदेशी आक्रांता भारत को और आँख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। तब स्वयं सयास ग्रहण कर हिमालय प्रदेश में चले गये। सहस्र योजना पथ त विस्तृत विशाल भारत भूमि को एक सूत्र में संगठित करने वाले महान आचार्य विष्णुगुप्त का जीवनार्थ कितना महान था।

इस कुशल राजनीतिज्ञ ने अपनी बुद्धि चातुर्य और संगठन निपुणता

से एक घोर तो जजर भारतीय शक्तियों का गठन कर विदेशियों के नाम विजय के स्वप्न समाप्त किये, दूगरी धार तउगडाउ तउ साम्राज्य के तउष्ट करके महान मौर साम्राज्य में नेतृत्व में एमी राष्ट्रशक्ति का जन्म कि विदेशी भारत की घोर उन्मुग हान का वर्षों तक काहम नहीं कर सक। प्राणय सच्चे प्रयोग में महान राष्ट्र निमाता थे ।

समुद्रगुप्त

चन्द्रगुप्त मौर के वंशजा में महान सम्राट सम्राट का नाम इतिहास में गुप्ता में स्वयं सम्राटों में प्रकृत है । प्रथम उसका अदम्य साहस और शूरवीरता तथा कलिंग विजय के पश्चात् उगरी मानवीयता इतिहास में प्रथम है । प्रजा वत्सलता की सत्यप्रेरता के कारण वह न केवल प्रियदर्शी बंहालाता वरन् इतिहास का एक महान सम्राट भी । परन्तु उसकी बौद्ध धर्मानुमायी प्रवृत्ति ने राज्य की सय शक्ति को निश्चय बना लिया और उसकी मृत्यु (232 ई पूव) के बाद मौर साम्राज्य की महानता लुप्त होनी लगी गई । भारत फिर विदेशी आक्रमणों का घर बन गया तथा राजशक्ति विघटित होकर छिन्न भिन्न हो गई । लगभग साठे पाँचसौ वर्षों की राष्ट्रीय शक्ति के विघटन के पश्चात् गुप्त साम्राज्य के नेतृत्व में सन् 320 ई पूव पश्चात् पुन शक्ति सगठन हुआ । इस वंश के प्रथम सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम ने उत्तरभारत से विदेशियों का खदेड कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की ।

सम्राट चन्द्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त अत्यन्त यशस्वी सम्राट हुआ । समुद्रगुप्त की असाधारण प्रतिभा और विलक्षण सैनिक क्षमता से प्रभावित होकर चन्द्रगुप्त ने 335 ई पूव में समुद्रगुप्त को राज्यभार सौंप दिया । समुद्रगुप्त के शासनकाल का अधिकांश समय विजययात्राओं में व्यतीत हुआ । दो विजययात्राएँ उत्तरी भारत की समूची राजशक्तियों का एक सून में आबद्ध करने के लिए हुईं । तीसरी विजययात्रा के क्रम में उसने दक्षिण भारत की प्राय सभी राजशक्तियों को पराजित किया । इन विजयों का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था । वरन् समुद्रगुप्त की सावनीय सत्ता को स्वीकार करना रहा । इस प्रकार शासन की राज सीमाएँ उत्तर भारत में

ही सीमित रखकर भी समुद्रगुप्त ने दक्षिणी शामको, पञ्जाब, बंगाल, बामन्द, नेपाल, कुमायू, गढ़वाल आदि सीमावर्ती राजाओं को अपनी प्रभुसत्ता का प्रभाव में लेकर अश्वमेधयज्ञ किया जो उसके पराक्रम का उद्घोष था। यह युद्धों में कभी परास्त नहीं हुआ। अतः इतिहास में उस भारतीय नेपालियन कहा जाता है।

समुद्रगुप्त केवल एक कुशल सेनानी और विजेता ही नहीं बरन् भाति, प्रजावत्सलता और समृद्धि के क्षेत्र में भी अत्यन्त योग्य और निपुण था। वह बड़ा कलाविशारद, अच्छा संगीतज्ञ, उच्च कोटि का कवि और विद्वान था। साम्राज्य की बहुमुखी उन्नति का श्रेय उसे है। राष्ट्र निर्माता के रूप में वह भारतीय शासकों में बेजोड़ है।

सम्राट अकबर

पठाना के आक्रमणों ने भारत की राष्ट्रीय एकता को पुनः क्षिप्त भिन्न किया। लगभग 9 शताब्दी तक भारतीय राजनीति विश्रुत स्थिति में रही। सन 1556 में मुगल सम्राट हुमायूँ की जीवनलीला समाप्त होने पर अकबर तरह बच की अपायु में दिल्ली के सिंहासन पर बठा। मुगल साम्राज्य नाममात्र का ही था। चारों ओर गद्दी के दावेदार थे और अनवानेक राजशक्तियाँ मिर उठाये हुए थी। अकबर की असाधारण सैनिक प्रतिभा, अनुपम राजनतिक सूझ और अदम्य व्यावहारिक दूरदर्शिता ने सभी प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त किया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करके उसे राष्ट्रीयता के सूत्र में बाँधने का सफल प्रयास किया। उसमें राष्ट्रीय संगठन अंतर्भूत था। शासन की प्रत्येक गतिविधि में राष्ट्रीय संगठन उसका सह्य रहा और उसकी शासननीति ने साम्राज्य संगठन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया।

अकबर ने प्रथम दिल्ली राज्य के प्रतिद्वन्द्वियों को अपने गुरु और मनानायक बहरामखान की सहायता से परास्त किया। तदनन्तर भारत के विभिन्न राज्याँ - काश्मीर, हिमालय की तराई के राज्य, सिंध, मुराणा, उड़ीसा, मालवा, गुजरात, बरार, गालकुडा, खानदेश, अहमदागर, ग्वालियर, अजमेर, जौनपुर, गाडवाना, अम्बर, चित्तौड़, रणथम्भीर

कालिंजर, बंगाल, बिलाचिस्तान पर एक एक करके विजय प्राप्त की। उसकी इस अद्भुत सफलता का श्रेय उसकी उदार नीति और राजपूता से मैत्री को है। धर्म के सकीर्ण दायरा से बाहर निकलकर उसे उदार शासन नीति अपनाई। मुल्ला मोलविया का प्रधानता न देकर योग्यता का सम्बन्ध पर नियुक्ति का आधार बनाया। प्रजा को निष्पक्ष शासन दिया और राजपूता की कथाओं से विवाह करके अपना व्यक्तित्व सर्वजनोप प्रकट किया। यही कारण था कि धर्म के कारण उसे किसी वग का विरोध नहीं मिला। इसी स्थिति के साथ राजपूत सनानियों की शूरवीरता ने मुगल साम्राज्य को न केवल विस्तार दिया बल्कि इसकी राष्ट्रव्यापी स्थिति सुदृढ़ भी बना दी।

अबबर मध्ययुगीय शासक में अपना सानी रही रहता। वह राष्ट्रनिर्माता सच्चे अर्थों में कहा जाने योग्य है। उसे मध्ययुग में राष्ट्रीयता का पृष्ठपोषक कहना अत्युक्ति न होगी।

शिवाजी

अबबर के उत्तराधिकारी धार्मिक व्यवहारा और विचारों में उसकी भाँति उदार और निष्पक्ष नहीं हुए। राजदरबार में मुल्ला, मोलविया का प्रभाव बढ़ता गया। हिंदू जनता यह साबने पर विवश हुई कि उसकी संस्कृति की रक्षा आवश्यक है। महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक विचारों ने जातिभेद को तिरस्कृत कर समाज में एकता का संदेश दिया। ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि सतों की पवित्र वाणी वातावरण में गूँज उठी। उधर मुगल सम्राट औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और अत्याचारों ने विद्रोह तथा विक्षोभ का वातावरण बढ़ाया। ऐसी परिस्थिति में मराठा संगठन के नेता शिवाजी का अभ्युदय हुआ।

बीजापुर राज्य के एक छोटे से जागीरदार साहूजी भोंमले के घर पूना जिले के शिवनेर दुर्ग में 10 अप्रैल मन् 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ। माता जीजाबाई धर्मप्रिय थी। शिवाजी के राज्यकाय में व्यस्त रहने के कारण जीजाबाई के द्वारा ही उनकी शिक्षा दीक्षा की संभाल हुई।

गुरु दादाजी कोणदेव तथा स्वामी समथगुरु रामदाम की जिम्माघा का शिवाजी पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। वे पवित्र विचार वाले सत्कृति के पोषक, गौरी और धर्म के रक्षक, धार्मिक सहिष्णुता लिए साधु सतों और तारी जाति के रक्षक बने। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति विकसित हुई। दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्या की सेना में अर्जित अनुभव वाली मराठा जाति को उन्होंने एवता के मूत्र में संगठित किया। उनमें अनुपम मनिव प्रतिभा, अद्भुत राजनतिक दूरदर्शिता, साहम, सौम्य, निर्भीकता और अथक परिश्रमशीलता के गुण पल्लवित हुए। उनमें विद्याप्रेम और शासन माग्यता भी उच्चकोटि की पाई गई।

अपनी अनुपम शासन क्षमता के कारण शिवाजी मराठा में नवजीवन और चेतना का संचार करने में सफल हुए। हिंदुपद पादशाही के स्वप्न साकार करने में वे एक सशक्त मराठा राज्य की स्थापना कर सके। अपने राजनतिक चातुर्य और प्रबल बौद्ध से उन्होंने जिस सुदृढ राज्य की नींव डाली, उसकी धाका परवर्ती मराठा शासकों के समय एक शताब्दी तक सम्पूर्ण भारत में छाई रही। शिवाजी ने संगठित राष्ट्रीय भावना का इस प्रकार भर दिया कि भारत की नस नस में उसका प्रभाव अनुभूत हुआ और उसको प्रभावहीन करने में कूटनीति निपुण अंग्रेजों को भी लोहे के चने चबाने पड़े।

लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी

अंग्रेजों की कूटनीति ने एक एक करके भारतीय शक्तियों को परामृत किया और देशव्यापी अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य संगठन के पीछे राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं था बरन् अंग्रेजों की साम्राज्य लिप्तांगी अथवा भारत की राष्ट्रीय, धार्मिक सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वच्छ परम्पराएँ शन शन क्षीण होती गईं। हम पराधीनता के तन्तु में फँसते चले गये। मराठा शक्ति के पतन (पानीपत का तीसरा युद्ध सन् 1761 ई.) के बाद लगभग एक शताब्दी पयंत इसी क्रम में भारतीयता ~~मिलने लगी~~ गई। सन् 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों दासता के ~~चतुर्णुन में मुक्त~~ होने का एक प्रबल प्रयत्न था परन्तु समय न साथ नहीं दिया। पराधीनता

की बेडियाँ और भी व्यापक और जटिल हो गईं। इस पराजय ने यह भी प्रगट कर दिया कि शक्ति के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य से भारतीय शक्तियाँ लोहा लेने में असमर्थ हैं।

अतः विचारकों तथा मुधारकों ने भारतीय जनजीवन का सामाजिक बुप्रथाओं से मुक्त कराने का आन्दोलन प्रारम्भ किया। राजा राममोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती ने सामाजिक चेतना और धार्मिक पुनर्जागरण का शसनाद किया। पुनर्जागरण की इस वेला में राजनतिक हीनता का भी अनुभव हुआ और पराधीनता से मुक्त होने के लिए भारतीय आत्मा छटपटाने लगी। शक्ति के माध्यम से इसकी सफलता सदिग्ध अनुभव करके सन् 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रथम शासन में यथेष्ट अधिकार पाना मात्र लक्ष्य रहा। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में महाराष्ट्र में एक राष्ट्र नेता का उदय हुआ जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की पराधीनता से मुक्त होने का मन्त्र दिया। सावमाय वाल गंगाधर तिलक ने हुकार की "स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है"। नेशनल कांग्रेस की भावना इस मन्त्र से अभिप्रेत हुई। परन्तु केवल शिक्षित वर्ग के एक भाग की भावना से स्वराज्य मिलना संभव नहीं था। भारत के जन जन तक इस भावना को पहुँचाने का अभी तक अवसर नहीं आया था।

सन् 1914 ई. में मोहनदास करमचंद गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए। सौराष्ट्र में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन् 1869 ई. में इनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही चरित्र और व्यवहारिक ज्ञान की उज्ज्वलता की ओर ये आकर्षित हुए। हाई स्कूल परीक्षा पास करके बरिस्ट्री पास करने के लिए वे इंग्लैंड गए। लौटकर उन्होंने वकालत प्रारम्भ करदी। सन् 1892 ई. में उन्हें पोरबंदर की एक कम्पनी के कायवश दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय दशा और रंगभेद की नीति ने उन्हें द्रवीभूत कर दिया। उन्होंने राजनतिक संघर्ष का निश्चय कर लिया परन्तु एक नवीन और विचित्र ढंग से। इस नए ढंग को सत्याग्रह का नाम दिया गया। अंग्रेजों के अत्याचारों

का विरोध करने तथा भारतीयों के अधिकारों के लिए सघन करन हेतु उन्होंने 1894 ई. में "नेटाल इंडियन कांग्रेस" की स्थापना की। लम्बे समय के पश्चात् सन् 1914 में सरकार का गांधीजी से समझौता करना पड़ा। गांधीजी का सत्याग्रह सफल हुआ। उनकी कीर्ति चमक उठी। सन् 1914 में भारत आकर गांधी ने यहाँ की राजनीति में प्रवेश किया।

गांधीजी का आदर्श महान था। वे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरोधी थे परन्तु मानवता के प्रश्न पर अंग्रेजों के भी मित्र। इसी कारण अंग्रेजों के लिए सबूत की घड़िया में विश्वयुद्ध में उन्होंने भारत के सभी साधनों से अंग्रेजों की सहायता देने की नीति प्रगट की। युद्ध की समाप्ति पर आशा के विपरीत स्वायत्तशासन के स्थान पर दमन और नश्वरता के महार अंग्रेजी साम्राज्य की शक्तियाँ न भारतीय स्वतंत्रता की भावनाओं का कुचलना चाहें। भारतीय श्रोधाग्नि भड़क उठी। गांधीजी ने अफ्रीका में प्रयुक्त सत्याग्रह को इस देश के सघन का भी साधन बनाया। भारतीय जनता का आजादी के लिए बलिदान देने का आह्वान किया गया। सन् 1921 में असहयोग आन्दोलन, सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और सन् 1942 में कराया मरा आन्दोलन गांधीजी के नवतृत्व में तीन सघन थे जिनसे जूझकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता हतप्रभ हो गई और देश का बच्चा बच्चा गांधीजी का न केवल राष्ट्रपिता बल्कि अलौकिक शक्ति का अवतार मानने लगा। गांधीजी जन जन की भावनाओं का पूज्य बन गए। लोकमान्य तिलक का मंत्र 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' भारत के घर घर में गूँज उठा। कांग्रेस अब शिथिल बन मात्र की नहीं अपितु राष्ट्रीय संस्था बन गई। यह सब गांधीजी के राजनैतिक आन्दोलन तथा भारत के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संचालित रचनात्मक कार्यक्रमों का ही परिणाम था। उनका स्वदेशी आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन हिन्दुस्तानी आन्दोलन, वैसिक शिक्षा आन्दोलन भारत के सामान्य जीवन को सभी दृष्टियों से नवचेतना के राष्ट्रीय सूत्र में आबद्ध करने का महान प्रयास था। वे निस्संदेह राष्ट्रपिता हैं। भारत राष्ट्र के जनक, हमारी सगठन शक्ति का प्रेरक और उद्बोधक। गांधीजी का व्यक्तित्व अद्वितीय साधना और सफलता का व्यक्तित्व है।

राज्याधिकार अथवा किसी राज्याधिकारी के समर्थन बिना राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करना गांधीजी की अनन्य उपलब्धि है।

सरदार वल्लभभाई पटेल

महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र को चेतना दी, साम्राज्यवाणी सरकार से सघप करन के नवीन प्रयोग और साधन बनाए और भारत को स्वतन्त्रता के बगार पर लाकर खड़ा कर दिया, किंतु स्वाधीनता का यह स्वप्न साकार होकर भी स्वप्नवत ही रह जाता यदि अंग्रेजी कूटनीति की देन सृष्टित राज्य शक्ति का निराकरण नहीं किया जाता। स्वतन्त्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस काय को संपन्न कर राष्ट्र निर्माताओं की कड़ी में अपना नाम जोड़ा।

परिस्थितियों के आग्रह और चेतना की तीव्रता ने अंग्रेजों का भारत छोड़न पर विवश किया तथापि सवधानिक स्थिति में वे भारत में लगभग 625 देशी राज्या को स्वतन्त्र राज्यसत्ता घोषित कर गए और विभाजन का कुचन पाकिस्तान का पृथक अस्तित्व पदा कर गया। घम क नाम पर दो राष्ट्रों के सिद्धांत में प्रत्यक्ष मत्ता पाकिस्तान का भारत से पृथक राज्य घोषित किया ही, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से सम्पूर्ण भारत में एकता की भावना विधु खलित करदी। इसी प्रकार देशी राज्या के पृथक पथक अस्तित्व में भारत की स्वतन्त्रता राजनतिक ज्वालामुखी पर बठी दिलाई दी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने न केवल इस ज्वालामुखी को शांत किया वरन् विखरी हुई राज्या की शक्ति का पाकिस्तान के चंगुल से बचाते हुए एकीकरण का सूत्र में इस प्रकार पिराया कि काश्मीर से कन्याकुमारी तथा असम से पश्चिम में सौराष्ट्र और पचनद प्रदेश तक सम्पूर्ण भारत भूमि राजनतिक एकता की दृढता में आवद्ध हो गई। राजनतिक एकता का यह स्वरूप भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जिनकी दृढता ने भारतीय नरेशों का राष्ट्रहित विचारन पर विवश किया। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रिय एकता वाल राज्या के सघ बनाकर अथ भारतीय प्रदेशों की भांति उन्हें राजनतिक और सवधानिक शासन स्तर दिया गया। राजाध्या को प्रीवीपम क रूप में पारिवारिक नियम क लिए राशि दी गई तथा उनके

सम्मान की रक्षा विशेषाधिकारों की स्वीकृति द्वारा की गई। एक एक करके छोटे बड़े सभी नरेशों ने समपण किया। जिन्होंने समय की गति को नहीं पहचान कर विराध किया उनके साथ साम, दाम व वाद दण्ड और भेद नीति प्रयोग की गई। परन्तु राष्ट्र का एकीकरण किसी भी कीमत पर भ्रष्ट नहीं छोड़ा गया। सरदार पटेल की इस नीति की दृढ़ता न उह 'लोहपुरुष' की प्रशस्ति प्रदान की। निस्सन्देह सरदार पटेल राष्ट्र निर्माताओं की बड़ी म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व रखते हैं।

वल्लभभाई पटेल का जन्म सन् 1875 ई० में गुजरात के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। आप बचपन से ही बड़े मधावी, मेहनती, सबल तथा लग्नशील थे। परिवार की सामान्य स्थिति के कारण कुछ दिन मुस्तार का काम किया फिर विलायत में बैरिस्ट्री पास कर आये। रील्ट एक्ट के विराध में आपन वकालत छोड़ दी। आप स्वतंत्रता आंदोलन में बूढ़े पड़े और गांधीजी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सन् 1926 ई० में ब्रिटिश सरकार ने बारडोली के किसानों पर लगान बढ़ा दिया। किसानों ने आपके नेतृत्व में सत्याग्रह किया, सत्याग्रह की मफलता का श्रेय वल्लभभाई पटेल के कुशल नेतृत्व का दिया गया। सरकार को भुक्ता पड़ा। महात्मा गांधी ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी। स्वतंत्रता संग्राम में वे गांधीजी के दाहिने हाथ रहे। कई बार जेल भी गए परन्तु कठिन से कठिन कार्यों के करने में भी कभी साहस की कमी प्रकट नहीं होने दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वे भारत के मंत्रीमण्डल में उपप्रधानमंत्री बने और राष्ट्र के राजनतिक एकीकरण का अभूतपूर्व कार्य सम्पन्न किया।

□□

भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति की एकता के

अमर सन्देशवाहक

भारत के दुर्ग

विश्व में मानव की सस्कृति एवं सभ्यता के विकास के सुनिश्चित इतिहास का यदि सम्यक् रूप में आकलन किया जाय तो ज्ञात होगा कि मानव अपनी सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक काल में ही दुर्ग निर्माण के महत्त्व से परिचित हो गया था। मानव सभ्यता की आदि कथा के मौन गायक के रूप में ऐसे अति प्राचीन दुर्गों के अवशेष आज भी इस धरा पर यत्र तत्र विसर पड़े हैं।

हिन्दू भारत में दुर्ग निर्माण

भारत की सभ्यता भी अपने उद्भव काल से ही दुर्गों की निर्माण कला और उनके महत्त्व में पूर्ण परिचित थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की क्रमबद्ध शृंखला ऋग्वेदिक युग से प्रारम्भ होती है। वहीं से भारतीय दुर्गों का इतिहास भी प्रारम्भ हो जाता है। ऋग्वेद में दुर्ग अथवा गढ़ के रूप में पुर शब्द का उल्लेख किया गया है। उस समय के ये दुर्ग विशाल और सुदृढ़ हुआ करते थे। उनमें अन्नागार एवं पशुशालाएँ भी निर्मित की जाती थी। वैदिक काल के दुर्गों में लौह एवं काष्ठ का खुलकर प्रयोग होता था। दुर्गों के चारों ओर जल में भरी हुई गहरी खाइयाँ होती थीं।

वैदिक काल के सुप्रसिद्ध स्मृतिकार महर्षि मनु ने विभिन्न प्रकार के दुर्गों का स्पष्ट वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। दुर्गों के प्रकार और

उनके निर्माण के बारे में प्राचीन सस्कृत ग्रंथों यथा महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शिल्पशास्त्र, शुक्र नीतिसार और मुक्ति कल्पतरु में भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। इन ग्रन्थों के अनुसार दुर्गों के कुछ भेद इस प्रकार हैं

1 वनदुर्ग, 2 मरुदुर्ग, 3 जलदुर्ग, 4, गिरिदुर्ग, 5 मिश्रदुर्ग और 6 न दुर्ग। शिल्पशास्त्र में गिरि दुर्ग के भी तीन प्रकार बताए गये हैं—

(क) आंतर गिरि दुर्ग, (ख) गिरि पार्श्व दुर्ग, (ग) गुहा दुर्ग।

वनदुर्ग भयंकर कटकाकीर्ण जंगल के मध्य एक योजन अर्थात् दो मील लम्बा व चौड़ा बनाया जाता था। मरुदुर्ग मरुस्थल में निर्मित किया जाता था। जलदुर्ग गहरी भील तालाब अथवा समुद्र में बनाया जाता था। गिरि दुर्ग पर्वत की चाटी पर समतल भूमि पर बनाया जाता था। महर्षि मनु ने गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए लिखा है कि उस तक पहुँचने का माग सकरा और वृक्षा से घिरा हुआ होना चाहिये। यह प्रातर गिरि दुर्ग कहलाता था। गिरि पार्श्व दुर्ग का निर्माण पर्वत के ढाल पर किया जाता था। पर्वत की गहरी घाटिया में गुहा दुर्ग बनाय जाते हैं।

महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में चार प्रकार के उत्कृष्ट दुर्गों का वर्णन उपलब्ध है। प्रथम नादेय दुर्ग जो चारों ओर से समुद्र अथवा नदी की धाराओं से घिरा होता था। राक्षसराज रावण का लका दुर्ग इसी प्रकार का दुर्ग था। बाल्याकुमारी अंतरीप के दक्षिण पूर्व में यह चारों ओर समुद्र से घिरे हुए त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ था। इसकी दीवारों पर विशाल लौह बरत लगे हुए थे, जिनसे शत्रु पर अस्त्र प्रक्षेपण किया जाता था। ऐसे दुर्ग का प्रवेश द्वार चट्टानों काटकर बनाया जाता था। बानरराज वाली की राजधानी किष्किंधा दुर्ग इसी प्रकार का पर्वतीय दुर्ग था। तृतीय बय दुर्ग थे, जो दुर्गम वन के मध्य में बने होते थे। दण्डकारण्य में बने हुए दुर्ग प्रायः बय दुर्ग थे। चतुर्थ मदानी दुर्ग थे, जो सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था के साथ खुले हुए समतल और विस्तृत मदान में निर्मित किये जाते थे। भगवान राम की राजधानी अयोध्या का दुर्ग अपने ढाल का सर्वश्रेष्ठ मदानी दुर्ग था।

ईसा से 326 ई० पूर्व यूनान के शासक अलक्षेन्द्र (सिखंदर) ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमात पर अनेक महत्त्वपूर्ण दुर्ग थे। मौर्य युग में अनेक सुदृढ दुर्गों का निर्माण किया गया था। मौर्यों की राजधानी पाटलीपुत्र उस काल का श्रेष्ठतम रक्षात्मक दुर्ग था।

मुस्लिम भारत में दुर्ग निर्माण

मध्य युग में भारत में दुर्गों का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया था। निरंतर मुस्लिम आक्रमणों से अस्त राजपूतों ने दुर्गों की रक्षा व्यवस्था में अनेक सुधार किये। इस काल में दुर्गों के सिंहद्वार की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कुछ दूरी पर घुमाव देकर एक द्वार और बनवाया जाता था। द्वार के विशाल फाटकों में दो फुट लम्बे लोहे के कीले लगे रहते थे। दुर्ग दीवार 15 से 20 तक चौड़ी होती थी जिन पर दो घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। दीवारों में जगह जगह गोलाकार बुज बन होते थे। दीवारों के ऊपर के कमरों में छिद्र बन जाते थे, जिनमें नीचे शत्रु की गतिविधियाँ देखी जा सकती थी तथा उम पर तीर, गोलें, प्रस्तर खण्ड एवं गम तल आदि से आक्रमण किया जा सकता था। दुर्ग में जलाभाव को दूर करने हेतु तालाबों का भी निर्माण किया जाता था।

इस युग में कई मुस्लिम शासकों ने अनेक भव्य दुर्गों का निर्माण कराया। निर्माण व्यवस्था अधिवाश रूप में हिन्दू शैली पर ही आधारित थी। इस युग में राजस्थान व महाराष्ट्र में सबसे अधिक दुर्गों का निर्माण किया गया। हिन्दू पादशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मरहूठा साम्राज्य में अतगत अनेक सुदृढ और भव्य दुर्गों का निर्माण कराया। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ उस समय में 240 दुर्गों का स्वामी थे।

ब्रिटिश भारत में दुर्ग निर्माण

भारत में ब्रिटेन की स्थापना के समय नियतता था गई। इस युग में प्रारम्भ

कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में योरोपीय शैली पर आधारित मैदानी दुर्गों का निर्माण कराया। फ्रांसिसियो व पुनगानिया ने भी अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में छोटे मोटे दुर्गों की नींव डाली। यदि इन्हें दुर्ग न बहकर व्यापारिक कोठियाँ ही बहा जाय तो प्रतिशयोक्ति न हागी।

प्राधुनिक युग में वायुयान के आविष्कार के पश्चात् दुर्गों का महत्त्व समाप्त हो गया है। किन्तु प्राचीन भारतीय मस्त्रुति व सम्प्रदाय के अमर सारण के रूप में हम भारतीय इतिहास में इन दुर्गों के योगदान को कभी नहीं भुला सकते। भारत के प्रायः दुर्ग अब केवल खण्डहर मात्र रह गये हैं फिर भी इनका दर्शन से भारत के गौरवमय अतीत के भव्य एवं जीवन्त चित्र हमारे मनो में सम्मूल साकार हो उठते हैं।

राजस्थान के दुर्ग

विश्व में सबसे अधिक दुर्ग भारत में हैं। उसमें भी राजस्थान में दुर्गों की संख्या अत्यधिक है। इस वीर प्रभूमि में अरावली की प्रत्येक चोटी पर हमें विशाल दुर्ग अथवा गढ़ी के दर्शन होते हैं। राजस्थान का यदि दुर्गों का देश कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न हागी। राजस्थान के दुर्गों में सामान्य रूप से निम्न विशेषतायें देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं

- 1 राजस्थान में लगभग सभी दुर्ग गिरि दुर्ग हैं।
- 2 प्रायः सभी दुर्गों में चारों ओर चौड़ी खाइयाँ हैं।
- 3 सभी दुर्ग पहाड़ की खाटी पर समतल मैदान को घेर कर बनाये गये हैं।
- 4 सभी बड़े दुर्गों में शस्त्रागार, अन्नगार, धुडसाल, सैनिक निवास तथा महल आदि भवन बने हुए हैं।
- 5 मिट्टी में निर्मित भरतपुर के दुर्ग का छोड़कर प्रायः सभी दुर्ग पाषाण खण्डों से निर्मित हैं।
- 6 सभी बड़े दुर्गों में एक से लेकर सात तक प्रवेश द्वार पाये जाते हैं। इन द्वारों के किवाड़ों में लम्बी लम्बी लौह शलाकायें जड़ी रहती हैं।

7 इन प्रवेश द्वारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रवेश का मार्ग इस प्रकार घुमावदार है कि उसमें बने हुए विभिन्न प्रवेश द्वार परस्पर दिखाई नहीं देते।

8 राजस्थान के सभी दुर्गों में मन्दिरों का निर्माण किया गया है।

वीरों का तीर्थ चित्तौड़ दुर्ग

“गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैयाँ”

चित्तौड़ का दुर्ग भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वदेशाभिमान की रक्षा के लिए जाने वाले युद्धों तथा जोहर व्रत के कारण अपना शीर्ष स्थान रखता है। यह दुर्ग देश के गौरव का प्रतीक है। अजमेर से सड़वा जाने वाली पश्चिमी रेलवे लाइन पर स्थित 'चित्तौड़गढ़' रेलवे स्टेशन से चार मील दूर घरातल से 500 फीट ऊँची पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। यह समुद्रतल से 1850 फीट ऊँचा है। गिरि दुर्गों में चित्तौड़ का विशाल दुर्ग श्रेष्ठतम माना गया है। यह साढ़े तीन मील लम्बा और आधा मील चौड़ा है। दुर्ग में पहुँचने के लिए सात द्वार—भरोपोल, पाउलपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जोडलापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल—पार करने पड़ते हैं। प्रथम द्वार भरोपोल है, उसी के पास जयमल पत्ता की छतरियाँ बनी हुई हैं। सम्राट अकबर के शासन काल में चित्तौड़ में आयाजित तृतीय शाके (जोहरव्रत) के समय होने वाले युद्ध में यदुना वीर स्वतंत्रता की बलिबदी पर योद्धावर हुए थे।

मध्ययुग में इस दुर्ग की दीवारों में बुज इतने सुदृढ़ थे कि उन पर ताप के गोला का कोई प्रभाव नहीं होता था। मेवाड़ के वीर महाराणा ने इसके अंदर रहकर शत्रुओं के हाँसल पस्त किया थे। हिंदू कुलसूय महाराणा प्रताप की अमर कीर्ति इस दुर्ग के साथ जुड़ी है।

ऐसी भावना है कि इस दुर्ग का निर्माण हिंदू भागत के मौरवशी राजा चित्रांगद ने कराया था। इसी से इसका नाम कालांतर में चित्रकूट हुआ और फिर बिगड़कर चित्तौड़ हुआ। सन् 734 ई० में गुट्टीलवशी राजा चाप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया।

दुर्ग में ऐतिहासिक स्मारक एवं स्थल हैं जो राजपूत सभ्यता के गौरवमय अतीत की सुन्दर भाँकी बरतते हैं। इनमें महाराणा कुम्भा के महल भामाशाह का महल, पद्माधाय का महल, पद्मिनी का महल, जोहर स्थल, गीरा मन्दिर, सती देवरा, जैन मन्दिर, कीर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, बालिका व अम्बिका के मन्दिर, समिष्टेश्वर महादेव का मन्दिर आदि प्रसिद्ध दशनीय स्थल हैं। भीमगोड़ी, सूर्यकुण्ड, गौमुख आदि दुर्ग के प्रसिद्ध जलाशय हैं।

कीर्ति स्तम्भ 75 फीट ऊँचा तथा सात मजिला भवन है, जो जैन तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ की स्मृति में जीजाजी नामक बघेरवाल वैश्य ने निर्मित कराया था। सन् 1440 ई० में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुम्भा ने एक विशाल विजय स्तम्भ का निर्माण कराया था। 122 फीट ऊँचा तथा नौ मजिला यह स्तम्भ भवन उस युग की हिन्दू (राजपूत) वास्तुशैली का उत्कृष्ट नमूना है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का बेजोड़ स्तम्भ है। विजय स्तम्भ में ऊपर तक पहुँचने के लिए 127 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वह स्तम्भ मध्य में 30 फीट चौड़ा और ऊपरी मजिल में 40 फीट चौड़ा है। यह अद्भुत और भव्य स्तम्भ उस युग में महाशिल्पी जता के निरीक्षण में 90 लाख रुपये में निर्मित हुआ था इसकी कलात्मक दीवारों पर पौराणिक देवी, देवताओं की सुन्दर मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। सुप्रसिद्ध इतिहास वेत्ता डॉ० सत्यवैतु विद्यालकार के शब्दों में ससार के सर्वोत्तम कीर्ति स्तम्भों में इसकी गणना की जा सकती है।

पतेहप्रकाश बीसवीं शताब्दी में निर्मित महल है।

अजमेर का तारागढ़

राजस्थान के इतिहास में अजमेर के तारागढ़ का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के शीप पर मुकुट की भाँति सुशोभित है। यह अजमेर नगर के दक्षिण पश्चिम में समुद्रतल से 2855 फीट तथा

पृथ्वीतल से लगभग 100 फीट ऊँचे बीठली नामक पहाड़ पर बना हुआ है। इस कारण यह दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है।

मातवी शताब्दी में चौहान राजा अजयपाल ने इस ऊँचे पहाड़ पर अजयमेरू नामक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। सन् 1505 ई० मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुँवर पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ नये महला का निर्माण कराया और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रक्खा। घेरा लगभग दो मील का है। इसमें पहुँचने के लिए कई प्रवेश द्वार हैं जिनमें लक्ष्मणपोल, भवानीपोल, अरकोट का दरवाजा, फूटा दरवाजा और बड़ा दरवाजा मुख्य हैं। दुर्ग की बुर्जे बड़ी मजबूती से बनाई गई हैं। इनमें शृंगार चवरी, घूँघट बुज, नगारची बुज और फतहबुज आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। तारागढ़ सीधे और ऊँचे पहाड़ पर निर्मित किया गया है, अतः ऊपर पहुँचने वाले मार्ग बड़े सवरे और ढालू हैं।

महाराज धर्मगज देव के राज्यकाल में सवप्रथम महमूद गजनवी ने सन् 1024 ई० में इस दुर्ग पर आक्रमण किया किंतु घायल हो जाने से वह इसे जीत न सका। सन् 1192 ई० तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार जाने पर इस दुर्ग पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया था। यह दुर्ग गुलामवंश के संस्थापक बुतुबुद्दीन ऐबक का शरण स्थल भी रहा है। वह गुजरात के शासक भीमदेव से हारकर उत्तर की ओर भागा और उसने इसी दुर्ग में आकर शरण ली। उत्तराधिकार के युद्ध में हारकर शहजादा दाराशिकोह ने भी तारागढ़ में आकर शरण प्राप्त की थी। बालांतर में दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सन् 1832 ई० में अंग्रेजी प्रशासन ने अपनी नसीराबाद छावनी की सना के आन जाने के लिए एक घुमावदार चौड़े और सीधे मार्ग का निर्माण किया। भारतीय इतिहास के निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला यह दुर्ग आजकल खण्डहर बना हुआ है।

अनेक आक्रमणों के कारण दुर्ग के प्राचीन भवन नष्ट हो चुके हैं। फिर भी खण्डहर रूप में जो कुछ शेष हैं वह बचहरी नामक भवन है इससे

उस काल के स्थापत्य का ज्ञान होता है। दुर्ग के सबसे ऊँचे स्थल पर मीरा (मारान) साहब की दरगाह है। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार एक वीर योद्धा मीरान सैइयू ने सन् 1202 ई० में दुर्ग की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया था। ऐसी महान् भावना की पुण्य स्मृति में इस दरगाह का निर्माण किया गया। इसका बुलन्द दरवाजा, घाँसन घोर दालान मध्ययुग के स्थापत्य के सुन्दर नमून हैं। बादशाह अकबर की भी इस दरगाह के प्रति प्रति बड़ी श्रद्धा थी। आज भी प्रतिवच सहस्रो श्रद्धालु मुसलमान इस दरगाह के दर्शन करने आते हैं। दरगाह का प्रबंध शिया मुसलमानों के हाथ में है।

रणथम्भौर का दुर्ग

रणथम्भौर का दुर्ग चित्तौड़ के बाद भारत में अपनी सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा है। पश्चिम रेलवे के दिल्ली कोटा मार्ग पर सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से आठ मील दक्षिण पूर्व में अरावली की ऊँची व बौद्ध पहाड़ियाँ के बीच एक 1578 फीट ऊँची पहाड़ी पर रणथम्भौर का सुप्रसिद्ध दुर्ग स्थित है। सन् 944 ई० के आसपास सपादलक्ष के चौहान राजपूताने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। शिल्पशास्त्र के अनुसार यह गिरि दुर्ग है। दुर्ग के चारों ओर की ऊँची पहाड़ियाँ एक सुदृढ़ दीवार का कार्य करती हैं। दुर्ग की प्राचीरें आठ मील के घेरे में हैं जो काफी चौड़ी व सुदृढ़ हैं। इनमें अनेक बुर्जें हैं। दुर्ग में पहुँचने के लिए सात प्रवेशद्वार पार करने पड़ते हैं, जिनमें मोर दरवाजा, बड़ा दरवाजा, नीलखा दरवाजा और गणेशपोल आदि मुख्य हैं। मध्ययुग में इस दुर्ग की दीवारा पर रक्षा के लिए विशेष यत्न लगे हुए थे। इनसे दूर दूर तक विशाल प्रस्तर सण्डों में प्रक्षेपण किया जा सकता था।

मुस्लिम शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किये थे। सन् 1300 ई० में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय महाराज हमीर स्वतंत्र शासन कर रहे थे। दिल्ली के एक मुस्लिम सामंत को शरण

दन के कारण अलाउद्दीन से सघम मोल लेना पडा। इस युद्ध म मुस्लिम सामत की रक्षा के लिए राजपूतो को अपना बनिदान तथा राजपूत वीराग नाओो का जोहर व्रत का पालन करना पडा। 11 जौलाई 1301 म दुर्ग दिल्ली शासन के अतर्गत आया। सन् 1569 ई० मे सम्राट अकबर ने इस पर अधिकार किया था।

दुर्ग मे अनेक भवन हैं। इनमे हमीर का महल, बारहदरो, 32 स्तम्भा वाली छतरियाँ, शिवजी तथा गणेशजी के मंदिर दशनीय स्थल हैं। हमीर का महल 13वीं सदी की हिंदू शिल्पकला का सुंदर नमूना है। यह तात पत्थर से निर्मित है। दुर्ग म अनेक तालाव है, भरने हैं। गणेशजी की मूर्ति दुर्ग निर्माण के समय भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। गणेश चतुर्थी पर प्रतिवष यहाँ एक भारी मेला लगता है। रणथम्भौर के गणेशजी की सारे राजस्थान मे उड़ी मायता है। माँगलिक अवसरो पर सबप्रथम यहाँ के विघ्न विनाशक गणेशजी को ही आमन्त्रित किया जाता है।

अम्बर का दुर्ग

“जय जय शक्ति शिलामयी जय जय गढ अम्बर”

— कवि पद्माकर

अम्बर का दुर्ग राजस्थान की राजधानी तथा गुलाबी नगरी जयपुर से लगभग सात मील पूव मे धरातल से 400 फीट ऊँची पहाडी पर बना हुआ है। दुर्ग की स्थापना से पूव ही पवन की सुंदर उपत्यका म अम्बेर (वर्तमान अमेर) नगर बसा हुआ था। विश्व प्रसिद्ध पयटक व प्रकृति प्रेमी श्री हेबर वेजेक्यूमेट ने इस स्थान का प्रकृति का अद्भूट खजाना कहकर सम्बोधित किया है। किंवदन्ती है कि अयाध्या नरेश मानधाता व पुत्र महाराज अम्बरीष ने यहाँ अम्बिषेश्वर महादेव की स्थापना की थी। इस कारण यह अम्बरीष नगर ही कालांतर म अम्बर तथा अम्बेर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

दूसरी जनश्रुति के अनुसार बछवाहा राजपूत नरेश काविल न मुसावत (आशुन) भीलाभा का, जो भील जानि की एक शाखा थे, हराकर सन् 1150

ई० म अम्बर के दुर्ग की नीव रखी थी। उसने अम्बिकादेवी के नाम पर इसका नाम अम्बिकापुर रखा जो आगे चलकर अम्बेर कहलाया। मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसे अम्बर के नाम से ही पुकारा है। प्रारम्भ से आज तक यह दुर्ग जयपुर के शासकों के ही अधिकार में बना रहा।

यहाँ के राजप्रासाद व उद्यान राजपूत स्थापत्य कला के उत्कृष्ट और भव्य नमूने हैं। इस दृष्टि से ग्वालियर दुर्ग के बाद इस दुर्ग का दूसरा स्थान है। दुर्ग के महल राजा मानसिंह ने निर्मित कराये थे। दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने कराया था। इनमें मुगल शैली का प्रभाव झलकता है। श्रीशमल का सौन्दर्य तो देखने ही योग्य है। राजप्रासाद में जालीदार झरोखे, भव्य बरतों की नक्काशी तथा पच्चीकारी राजपूत कला के बभूव के सुन्दरतम उदाहरण हैं। महल के कलात्मक प्रवेश-द्वार गणेशपोल पर भगवान गणेश की मंगलमयी मूर्ति प्रतिष्ठापित है। दुर्ग में शिलादेवी और अम्बिकेश्वर महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। शिलादेवी की प्रतिमा सगरमर के भव्य मन्दिर में प्रतिष्ठित है।

दुर्ग की रक्षा करने की दृष्टि से इसके नीचे एक मनुष्यवृत्त भावठा नामक भील है।

अम्बर दुर्ग से लगभग सौ फीट गीर अधिक ऊँचाई पर जयगढ नामक एक और दुर्ग है। इसमें कभी जयपुर राज्य का खजाना रखा जाता था। यह अम्बर दुर्ग की रक्षा करने की दृष्टि से बनाया गया था। इसमें जय मन्दिर दर्शनीय है।

भरतपुर का दुर्ग

भरतपुर राज्य के संस्थापक चूडामन जाट के पौत्र तथा महाराज बदरसिंह के वीरपुत्र महाराज सूरजमल ने सन् 1733 ई० में खुले मैदान में भरतपुर के सुप्रसिद्ध स्थल दुर्ग की नीव रखी थी। मध्यकाल के लगभग सभी दुर्ग सुरक्षात्मक दृष्टि से पहाड़ों पर बनाये जाते थे। किन्तु यह सूरजमल जैसे वीर योद्धा का ही साहस था कि उसने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली

की ठीक नाम के नीचे खुले मदान में मिट्टी का दुर्ग निर्मित कराया और महाराजा की उपाधि ग्रहण की।

भरतपुर का नगर आठ मील के क्षेत्र में धूलपोट से घिरा हुआ है। दुर्ग की प्राचीरों के चारों ओर 150 फीट से 200 फीट चौड़ी व 50 फीट गहरी खाई है। यह कभी मोती झील के जल से भरी रहती थी। खाई से निकली हुई मिट्टी और गोबर के योग से अनेक पतें चढाकर 20, 30 फीट चौड़ी दीवारें बनाई गई, जिनमें घुसकर लोहे के गोले भी निर्जोव हा जात थे। ये दीवारें जल के तल से 80 फीट ऊँची हैं और इसमें 40 बुर्जें बनी हुई हैं।

नगर के मध्य में एक प्रस्तर दुर्ग और बनाया गया है। इस दुर्ग के भी चारों ओर 150 फीट चौड़ी तथा 59 फीट गहरी खाई का निर्माण किया गया है। इस दुर्ग में 75 फीट ऊँची 11 बुर्जें हैं। 19वीं सदी के प्रथम दशक में ब्रिटिश भारत के प्रधान सेनापति लार्ड लेक ने इस दुर्ग पर चार बार आक्रमण किया, किंतु वह प्रत्येक बार पराजित हुआ। भरतपुर के गोल-दाजों के अग्रज निशानों ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिये। दुर्ग में फतेह बुज एक स्थान है जो अंग्रेजी सेना से एक बार नष्ट होकर सहस्रों अंग्रेजी सैनिकों के शवा पर पुनः भरतपुर के वीर सैनिकों द्वारा निर्मित की गई, उस पर एक विशाल भीमकाय तोप रखी है। इस फतेहबुज को अंग्रेज इतिहासकारों ने अंग्रेज जाति के लिए राष्ट्रीय शम का स्थान कहकर आसू बहाए हैं। उक्त घटना के बाद से मिट्टी की दीवारों से निर्मित वह दुर्ग व नगर अपनी अजेयता के लिए इतिहास में लौहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

दुर्ग के अंदर प्राचीन राजमहल, दरबारखाना, सिलखाना, कोषागार नये महल व मंदिर दशनीय स्थल हैं।

बयाना का दुर्ग

दिल्ली बम्बई रेलवे मार्ग पर स्थित बयाना का यह दुर्ग दमदमा नामक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसी कथा है कि यह दुर्ग बाणासुर न बनवाया

धा जो प्राचीन बान में वाणानगरी के नाम से प्रसिद्ध था। इसका प्रिगडा हुआ रूप ही वयाना हुआ। 11वीं सदी में विजयपाल ने दुर्ग के विशाल परकोटे के अंदर एक विजय मंदिर गढ़ नामक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कराया। दुर्ग में भीमलाट, ऊलपा मंदिर, अक्बर की छतरी, जहाँगीरी बावड़ी आदि हिन्दू मुस्लिम स्थापत्य के सुन्दर नमूने हैं।

जसलमेर का दुर्ग

जसलमेर का दुर्ग अत्यंत प्राचीन है। रावलजसलजी ने सन् 1155 ई० में इस दुर्ग की स्थापना की। यह दुर्ग नगर के मध्य लगभग 250 फीट ऊँची त्रिकुट पहाड़ी पर आधे मील के घेरे में बना हुआ है। परकोटे में 99 सुदृढ़ बुर्जे हैं। प्रदेश मार्ग में 4 द्वार हैं। दुर्ग राजपूती वास्तुशैली की सुंदर कृति है। इसमें रंगमहल, गजविलास और मातीमहल व चामुण्डी देवी का मंदिर आदि दशनीय स्थल हैं।

जोधपुर का दुर्ग

जोधपुर नगर के मध्य घरावल से 400 फीट ऊँची पहाड़ी पर यह भव्य दुर्ग बना हुआ है। सन् 1459 ई० में राव रणमल के पुत्र राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। दुर्ग में लाल पत्थर के मनमोहक राजमहल मोतीमहल, फतेहमहल, फूलमहल और चामुण्डा माताजी का सुंदर मंदिर दशनीय है। फतेहपोल में लगे हुए फाटक अहमदाबाद से लूटकर लाए गए थे।

बीकानेर का जूनागढ़

जागतिक देश में इस दुर्ग की नींव 12 अप्रैल, 1488 में रावजोधा के वीरपुत्र राव बीका ने जगदम्बा करणी का आशीर्वाद प्राप्त करके डाली थी। यह दुर्ग रातीघाटी नामक ऊँची चट्टान पर स्थित है। दुर्ग के महला की पच्चीसवारी व सुनहरी चित्रकारी दशनीय है। यहाँ करणी संग्रहालय में प्राचीन अस्त्र शस्त्र संग्रहीत हैं। दुर्ग में दो प्रवेश द्वार हैं। मुख्यद्वार कणपोल कहलाता है।

राजस्थान के अन्य दुर्ग

उपयुक्त इतिहास प्रसिद्ध दुर्गों के अतिरिक्त राजस्थान में सैकड़ों दुर्ग और हैं, जिन्होंने प्रायः सस्कृति की रक्षा में महान् योग दिया है। उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण दुर्ग इस प्रकार हैं—मण्डौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुम्भलगढ भाणगढ शेरगढ, डोंग का दुर्ग, कोटे का गढ, शाहवाड का किला, सत पोपाजी का गागरीन दुर्ग, बूँदी का तारगढ नाहरगढ (जयपुर), तिमनगढ, लुद्रवापाटन का दुर्ग, माडल गढ, विजयगढ, शेरगढ (काटा जिला) सज्जनगढ, वसंतगढ आदि।

अन्य राज्यों के महत्त्वपूर्ण दुर्ग असीरगढ

असीरगढ नामक भारत प्रसिद्ध दुर्ग मध्यप्रदेश राज्य में है। मध्य रेलवे के दिल्ली बम्बई मार्ग पर खण्डवा रेलवे स्टेशन से 28 मील दूर तथा बुरहानपुर से 13 मील दूर सतपुडा पर्वतमाला की एक 800 फीट ऊँची चोटी पर यह दुर्ग स्थित है। मध्ययुग में सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्त्व था। उस काल में यह उत्तर व दक्षिण को मिलाने की मुख्य कड़ी था। इसके निर्माण के बारे में अभी तक विश्वसनीय बतान प्राप्त नहीं है। महाभारत में अश्वत्थामा की राजधानी के रूप में इस दुर्ग की स्थिति का पता चलता है। 'पृथ्वीराज रासो' में भी असीरगढ का उल्लेख हुआ है। तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में नमदा की घाटी में अंसि घोर हैदर' राजपूत राज्य कर रहे थे। संभवतः अंसि शासक के नाम पर इस दुर्ग का नाम असीरगढ पड़ा हो। फरिश्ता एवं अन्य मुस्लिम इतिहासकारों का दूसरा मत यह है कि सन् 1370 ई. में आमा अहीर नामक व्यक्ति ने इस दुर्ग की नींव डाली थी अतः यह असीरगढ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रारम्भ में यह दुर्ग मिट्टी व पत्थर से निर्मित छोटी सी गढ़ी था।

एमी बया है कि आमा अहीर ने एगानेश के फारसी सुल्तानों का सामना करने के लिए इस गढ़ी का निर्माण कराया था। कुछ समय बाद सुल्तान तासिरखा ने आमा अहीर से एक पान चलकर इस गढ़ी पर अधिकार कर लिया। उसने आमा अहीर को सूचना भेजी कि यह अपने भाई मतिन

इबितखार से मुद्धरत है अत वह इसके परिवार को अपनी गढी मे शरण दे दे । आसा राजी हो गया । नासिरख़ाँ ने अपने परिवार की आड मे कई डोलियो में बहुत से सनिक विठाकर गढी को भेजे । जब आसा नासिरखा के परिवार का स्वागत करने गढी के द्वार पर पहुँचा तो वहाँ एकत्र नासिरखा के सनिको ने उसे पकडकर मार डाला । गढी नासिरखा के हाथ म आ गई ।

सन् 1418 ई मे गढी को मुद्ध दुर्ग का रूप दिया गया । दुर्ग के हर काण पर एक बुज का निर्माण किया गया । यह दुर्ग सन् 1600 ई फारुकी शासन के आधीन रहा । दुर्ग मे शिव मंदिर तालाब तथा गुप्त वृष द्वार दशनीय है । 16वी शताब्दी मे अमीरगढ एशिया व यूरोप म अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध था तथा ससार का एक आश्चय माना जाता था ।

ग्वालियर का दुर्ग

“ग्वालियर का दुर्ग हिन्द के गले म पडी दुर्ग माला का एक उज्ज्वल माती ह' एक महान इतिहासकार की यह उक्ति ग्वालियर के दुर्ग पर सटीक बठती है । मध्यप्रदेश राज्य के लश्कर नगर म प्रवेश करने से पूव ही इतिहास प्रसिद्ध ग्वालियर दुर्ग के दशन हाते हैं । इस दुर्ग का निर्माण लगभग 1500 वष पूव एक तीन सौ फीट ऊँची पहाडी पर राजा सूरजसेन द्वारा कराया गया था । पहाडी पर ग्वालियर नाम के महात्मा रहते थे । उनकी कृपा स राजा का कुष्ठ राग नष्ट हा गया था । अत उनकी स्मृति म उनकी आना से राजा सूरजसेन ने गोपागिरि नामक दुर्ग बनवाया जा बाद म ग्वालियर हो गया । इस दुर्ग पर अनेक राजवशा का अधिकार रहा है ।

दुर्ग के भव्य और कलात्मक महल 'मानमंदिर' तथा 'गूजरी महल महाराज मानसिंह न बनवाये थे । कला पारखी फग्यु मन न 'मानमंदिर' को हिंदू स्थापत्यकला का उत्कृष्ट नमूना बताया है । गूजरी महल मानसिंह न अपनी अनुपम सुंदरी व वीरागना गूजरी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था । इन महला के अतिरिक्त दुर्ग म बन हुए सास बहू के मंदिर व तलमानर (तली) मंदिर भारतीय शिल्प की अनौपनी कृतियाँ हैं ।

मुगल शासनकाल में ग्वालियर का दुर्ग शाही बारागार बना दिया गया था। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मद करके यहाँ रक्ता था। उस काल में जो भी बंदी यहाँ आया, वह जीता वापिस नहीं लौटा। केवल हिंदुओं के सिवा गुरु श्री हरगोविंद जी महाराज ही सौ हिंदू राजाओं को साथ लिए वापिस जीवित लौटे थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सन् 1886 ई. में अंग्रेजों ने इस दुर्ग का स्थाई रूप में ग्वालियर के मराठा शासक जियाजीराव सिंधिया को सौंप दिया।

गढ कुण्डार

भाँसी से लगभग 27 मील दूर हिंदी भाषा में लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यासकार श्री वृंदावनलाल वर्मा के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'गढ कुण्डार' श्री लीला भूमि यह दुर्ग एक पहाड की चोटी पर स्थित है। 15वीं शताब्दी में यह बुंदेल राजपूतों की राजधानी था। इस दुर्ग का द्वार विशाल व ऊँचा है। जिमम नुकीली कीला वाला फाटक है। इसके अंदर नौबतखाना, पांच मजिला वाला महल कुण्ड, तालाब व बावडी आदि दशनीय है।

देवगिरि का दुर्ग

दक्षिण भारत के दुर्गों में देवगिरि का दुर्ग बहुत सुदृढ बना है तथा महाराष्ट्र का गौरव है। राजपूत राजा द्वारा निर्मित यह दुर्ग अपने अद्भुत निर्माण कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत ऊँचे पहाड पर बनाया गया है तथा लगभग 3 मील के घेरे में फला हुआ है। दुर्ग के निर्माण के लिए पहाड इस प्रकार काटा गया है कि इस पर चोटी भी मुश्किल से चढ सकती है। प्रवेश द्वार से दुर्ग के चारों ओर 120 फीट चौडी तथा 90 फीट गहरी खाड बनी हुई है। प्रवेश द्वार से दुर्ग के अंदर पहुँचने का मार्ग पहाड के अंदर हाकर गया है जो बडा टेडा खतरनाक और अधकार युक्त है। मार्ग के मध्य में विशाल लोह का तवा है जिसमें सवटकाल में आग जला दी जाती थी। उस समय शत्रु के लिए दुर्ग में घुसना कठिन हा जाता था।

रायगढ

रायगढ का दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक ऊँचे व दुर्गम पहाड पर इस दुर्ग का निर्माण 8, 9

सदी पूर्व किसी राजपूत नरेश ने कराया। बाद में इसी के ध्वस्त नण्डहरो को छत्रपति महाराज शिवाजी ने पुनः एक सुदृढ़ दुर्ग का रूप प्रदान किया। अपने 240 दुर्गों में से इसे ही उन्होंने अपनी स्थायी राजधानी बनाया और यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। दुर्ग में पट्टीचो के लिये सजीए गए ऊबड़खाबड़ पगडण्डी ही एकमात्र साधन है। द्वार पर हनुमानजी की मूर्ति है। अन्दर मन्दिर व मस्जिद बने हैं। इनमें अनेक तालाब व चट्टे-चट्टे खेत हैं। शिवाजी महाराज की समाधि भी यहाँ पर है।

सिंहगढ़

महाराष्ट्र के मुख्य नगर पूना से १५ मील की दूरी पर एक ऊँचे पर्वत पर यह इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग बना हुआ है। पहले यह बाण्डाणा दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध था। शिवाजी के ह्मजोनी और परमप्रिय मित्र और सेना-नायक तानाजी मलसुरे ने मुगला का हराकर इस पर अधिकार किया था, किन्तु उन्हें यह विजय अपना बलिदान देकर प्राप्त हुई थी। उस समय शिवाजी न बड़े दुःख से कहा था कि कितना एक ता हाथ धा गया, किन्तु सिंह चला गया। तानाजी जैसे सिंह की पुण्य स्मृति में शिवाजी ने इस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रख दिया।

सिंहगढ़ निर्माण की दृष्टि से बहुत सुदृढ़ है। इसमें दो प्रवेशद्वार हैं। प्रथम पूना द्वार और दूसरा कल्याण द्वार। इसकी दीवारें अत्यन्त दलवाई और खतरनाक हैं। मध्ययुग के उत्तरार्ध में सिंहगढ़ की गिनती पश्चिम भारत के अजेय दुर्ग के रूप में की जाती थी।

पन्हालगढ़

महाराष्ट्र में बाल्हापुर नगर के दक्षिण में दस मील पर एक ऊँचे पहाड़ पर यह दुर्ग निर्मित है। 12वीं सदी के अन्त में शिलाहार वंश के राजा द्वितीय भाज ने इस दुर्ग का निर्माण कराया तथा इसे अपनी राजधानी घोषित किया। दुर्ग के मुख्यद्वार पर गरुड मूर्ति के अतिरिक्त हनुमानजी की भी मूर्ति है। दुर्ग में एक मन्दिर व एक मस्जिद भी है। जहाँ कभी शिवाजी की

हिन्दू व मुस्लिम प्रजा शत्रु को पराजित करने के लिए प्रार्थना करती थी। दुर्ग में निवास भवनों के अतिरिक्त अम्बारखाना (शस्त्रागार) तथा गंगा, यमुना व सरस्वती नामक तीन बड़े अन्नागार हैं। यहाँ पाराशर ऋषि की एक गुफा भी दर्शनीय है। यह दुर्ग अभी भी अच्छी हालत में है। यहाँ का जलवायु सुहावना होने से यह पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है।

प्रतापगढ़

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाबलेश्वर से 8 मील दूर 1800 फीट ऊँचाई पर प्रतापगढ़ का सुप्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ तक पहुँचा का मार्ग बड़ा सकरा, भयंकर तथा चक्करदार है। दुर्ग में बीजापुर राज्य के महान् सेनापति अफजलखान की याद में निर्मित एक प्रसिद्ध बुज दर्शनीय है। अफजलखान ने बीजापुर के सुल्तान के दरबार में शिवाजी को भारन व लिए बीड़ा उठाया था। वह घोड़े से शिवाजी को मारने के लिए दुर्ग के नीचे वाले मैदान में आकर ठहरा था। शिवाजी उसकी दुर्भावना से परिचित थे। उन्होंने भी 'शठेशाठ्य समाचरेत' वाली नीति का अनुसरण कर यही पर अफजलखान का वध किया। दुर्ग में शिवाजी द्वारा निर्मित उनकी आराध्य देवी भवानी का मन्दिर है। प्रतिमा आकर्षक है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व दुर्ग में अश्वरोही शिवाजी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका अनावरण ५० नंहरू में किया था। दुर्ग पर से चारों ओर फली हुई मनोरम कोकण घाटी और उस के सघन वना के दर्शन किये जा सकते हैं।

सिन्धु दुर्ग

महाराज शिवाजी द्वारा निर्मित दुर्गों में एक अनोखा दुर्ग है 'सिन्धु दुर्ग'। यह बम्बई गोवा के समुद्री मार्ग के मध्य भागवाण व समीप समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर बना हुआ है। 25 नवम्बर 1664 ई में महाराज शिवाजी ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। इस उद्देश्य से द्वितीय राजधानी की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। दुर्ग की रचना कोशल अद्भुत है। दुर्ग में दा द्वार है। इसका प्रवेशद्वार इस ढंग से बनाया गया है कि कोई अपरिचित

व्यक्ति उसे एकदम खोज नहीं सकता। दूसरा द्वार काफी छोटा है। दुर्ग की दीवारें बहुत ऊँची हैं, जिन पर 32 बुज बना हुए हैं। दुर्ग में दाहिने भगवती दुर्गा एवं शिवाजी के हैं। शिवाजी के मन्दिर में भवानी द्वारा निवाजी को दी गई तलवार भी रखी है। एक पत्थर की चट्टान पर उनके हाथ और पाँव के चिह्न भी अंकित हैं। दुर्ग में दाहिने कुएँ भी हैं जिनका पानी मीठा और स्वादिष्ट है।

आज से तीन शताब्दी पूर्व निर्मित यह दुर्ग भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा करने वाला एक सुदृढ़ और मजबूत प्रहरी था।

चाँपानेर का दुर्ग

यह दुर्ग गुजरात राज्य में एक ऊँची पहाड़ी पर है। दुर्ग के चारों ओर बालू विलकुल सीधी और सपाट चट्टानें हैं। इस कारण मध्ययुग में इस दुर्ग के लिए यह प्रसिद्ध था कि इसमें कोई लडकर नहीं जीत सकता। दुर्ग के अन्दर एक दुर्ग और बना हुआ है। बादशाह हुमायूँ ने जब गुजरात के शासक वहादुर को युद्ध में पराजित करना चाहा तब उसी क्रम में उसने चाँपानेर के दुर्ग पर भी आक्रमण किया और चार माह तक दुर्ग का घेरा डाल पड़ा रहा। बड़ी ही कठिनता से उसने इसे सन् 1536 ई. में जीता था।

बीदर का दुर्ग

बीदर का सुदृढ़ दुर्ग मसूर राज्य के अन्तर्गत है। यह लगभग तीन मील के घेरे में बना हुआ है। दुर्ग की दीवार 36 फीट ऊँची है। चारों ओर गहरी खाई है जो चट्टानों काटकर बनाई गई है। यह 75 फीट चौड़ी और 45 फीट गहरी है। 'अमल ए सालिह' के खतों के अनुसार यह दुर्ग हिन्दू युग में निर्मित हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयन्ती बीदर के नरेश भीमसेन की पुत्री थी। मुस्लिम युग में बीदर के दुर्ग का सुल्तान तुगलक के पुत्र सुल्तान मुहम्मद ने सबसे प्रथम जीता था। बाद में इस पर बहमनी राज्य तथा बीजापुर राज्य के सुल्तानों का अधिकार रहा। अन्त में बादशाह औरंगजेब ने इस पर विजय प्राप्त की।

गोलकुण्डा का दुर्ग

आंध्रराज्य की राजधानी हैदराबाद से पश्चिम की ओर लगभग 8 मील दूर एक ऊँची पहाड़ी पर गोलकुण्डा का विशाल दुर्ग है। 'गोलकुण्डा' शब्द तेलगु भाषा के गोल्ला और कुण्डा के याग से बना है। जिसका अर्थ गडरिया की पहाड़ी है। किंबदन्ती है कि जब सुल्तान कुलीशाह ने एक विशाल दुर्ग निर्माण की याजना बनाई और वह उपयुक्त स्थान की तोज में परेशान था तो एक दिन एक गडरिय न अपनी अगुलीके इशारे से उसे एक ऊँची पहाड़ी दिखाई। वह पहाड़ी स्थान दुर्ग निर्माण के लिए सबथा अनुकूल था। उसी पहाड़ी पर कुलीशाह ने गोलकुण्डा दुर्ग का निर्माण कराया।

दुर्ग की दीवारें बड़ी ऊँची व पत्थर से बनी हैं। ऊँची बुजिया पर विशालकाय तोपें रखी गई थी। जो आज भी वहाँ हैं। दुर्ग मध्यकाल की शिल्पकला का उत्कृष्ट और अद्भुत नमूना है। इसके मुख्य द्वार के मध्य लड़े होकर यदि ताली बजाई जावे तो उसी क्षण ताली की आवाज वहाँ से बहुत दूर भीतर बने रंग महल में भी सुनाई देगी।

जिजी का दुर्ग

पाडिचेरी से लगभग 40 मील दूरी पर तामिलनाडु राज्य में कृष्णगिरि पर्वत पर अशेष दुर्ग जिजी अवस्थित है। यह आर्काट जिले में है। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले व्यक्ति का इस दुर्ग के दर्शन अवश्य करने चाहिये। जिजी दुर्ग के निर्माण का पता हमें एक पौराणिक कथा से लगता है कि बहुत प्राचीन समय में शाशी नरेश सूरशर्मा जब दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा के लिये आये तो यहीं के हाकर रह गये। उन्होंने कृष्णगिरि व राजगिरि पहाड़ा के विस्तृत घेरे में विशाल जिजी दुर्ग का निर्माण कराया। इस दुर्ग का दक्षिण भारत के विस्मृत हिंदू साम्राज्य विजयनगर का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सन् 1648 ई. में बीजापुर के सुल्तान की आग से मुस्तफाखाने ने जिजी पर सबसे प्रथम आक्रमण किया। बहुत ही नायक वश की सात शताब्दियाँ से एकत्र अतुल सम्पत्ति 89 हाथियाँ पर लूट कर बीजापुर ले जाई गई। उस समय नायकवश का अंतिम राजा रूपनायक

था। बीजापुर का अधिकार कुछ ही समय के लिए रहा। सन् 1677 ई में महाराज शिवाजी ने इस दुर्ग की दीवारों का जीर्णोद्धार कराया। ऐसी किंवदन्ती है कि इसके मुख्य द्वार से शिवाजी ने घाटा कुदाया था।

दुर्ग में एक कई मजिलों वाला कल्याण मण्डप है, जो नायक राजाओं द्वारा निर्मित है। शिवाजी ने इसे नया रूप दिया था। इस मण्डप से मीलों दूर आती हुई शत्रु की सेना का निरीक्षण किया जा सकता था। दुर्ग में स्वामी रगनाथ का मंदिर, देवी का मंदिर तथा आरामगाह दशनीय स्थल हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर भण्डार घर और बाह्यदखाना भी बन हुए हैं।

सेन्ट जार्ज का दुर्ग

इस दुर्ग की स्थापना 17वीं सदी के मध्य में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने की थी। उस समय इसका निर्माण व्यापार की दृष्टि से किया गया था। बाद में यह दक्षिण भारत का प्रमुख शासन केन्द्र बना। आजकल भी इसमें तामिलनाडु (मद्रास) सरकार का सचिवालय है।

तिरुच्चिरापल्ली दुर्ग

तिरुच्चिरापल्ली नगर तामिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। इसी नगर के मध्य में कावरी नदी से किनारे 300 फीट ऊँची पहाड़ी पर तिरुच्चिरापल्ली दुर्ग बना हुआ है। सम्पूर्ण दुर्ग बड़े बड़े पाषाण खण्डों से निर्मित है। दुर्ग के द्वार तक पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हैं। दुर्ग की चोटी पर गणेश जी का एक मंदिर है। मंदिर के चारों ओर पार्श्व प्रदेश में पल्लव नरेशों के बनाए हुए कई गुहा मंदिर हैं, जिनका स्थापत्य कला की दृष्टि से बड़ा ऊँचा स्थान है। दुर्ग में निर्मित भवन के दो विशाल हाल (एक हाल 100 स्तम्भों पर आधारित है) तथा स्वर्ण गुम्बद वाला मात्र भूतेश्वर का मंदिर दशनीय है।

रोहतासगढ़

इतिहास प्रसिद्ध दुर्ग राहतासगढ़ बिहार राज्य में है। आरा नगर से 75 मील दक्षिण पश्चिम की ओर साननदी के बायें किनारे पर घरातल से

1000 फीट ऊँचे पहाड़ की चोटी पर यह सुदृढ़ दुर्ग हिंदू काल का बना हुआ है। दुर्ग का निर्माण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने कराया था। दुर्ग में पहुँचने का मार्ग केवल एक ही है जो बड़ा टेढ़ा और लगभग 4 मील लम्बा है। दुर्ग तीन ओर से कमूर की पहाड़ियाँ से घिरा हुआ है। मोरा नदी इसके पूव में बहती है। अपनी इस स्थिति से यह अगम्य बन गया है। इसके चारों ओर भव्य भवन हैं। महला के घुस्त सण्डहर बिलखे हुए हैं।

दुर्ग में और अधिक ऊँचाई पर एक आवास दुर्ग और है। यह राज परिवार के निवास के लिए निर्मित किया गया था। किसी समय इस दुर्ग में एक विशाल एक भव्य नगर भी बना हुआ था। रोहतासगढ़ में समय समय पर शेरशाह शाहजादा खुरम (प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहाँ) तथा वगाल के नवाब मोरकासिम के परिवार ने इसमें शरण ली थी। सम्राट अकबर ने जयपुर नरेश महाराज मानसिंह का जब वगाल में बिहार का सूबेदार बनाया तब उन्होंने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया। समय परिवर्तन के साथ अततापत्वा यह दुर्ग अंग्रेजी शासन के अधिकार में आ गया। इस दुर्ग के भवनों के खण्डहर भी देखने योग्य हैं। इनमें राजा मानसिंह की बारादरी रंगमहल, फूलमहल, शीशमहल और हाथिया पाल आदि के अवशेष विशेष दर्शनीय हैं।

कागडा का दुर्ग

तागडा का दुर्ग पंजाब में कागडा घाटी में मनोरम प्रदेश में एक ऊँची पहाड़ी पर निर्मित है। हिंदू युग के इस सुदृढ़ दुर्ग में मुस्लिम आक्रमणों से पूर्व अनेक सुंदर भवन थे। सम्राट अकबर के समय तक इस दुर्ग पर एक ही राजपूत वंश के राजाओं का अधिकार रहा। सुन्तान गियासुद्दीन तुगलक से लेकर अकबर के काल तक इस दुर्ग पर 52 बार आक्रमण किये गये लेकिन कभी इस पर विजय प्राप्त न कर सके। अंत में जहांगीर की सेना के हिंदू सेनापति राजा बिक्रमाजीत ने, जो शाहजादा खुरम के नतृत्व में आया था इस दुर्ग को जीता था। यह घटना 16 नवम्बर 1620 ई० की है। लाख पदार्थों की कमी से दुर्ग के लोगो को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया था अतथा यह दुर्ग सम्भवत इतिहास में अजेय ही रहता।

कालिंजर का दुर्ग

उत्तरप्रदेश में कालिंजर का दुर्ग एक महान् सुदृढ और अभेद्य दुर्ग है। यह उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर अचल प्रहरी की भाँति दिखाई देता है। भाँसी मानिकपुर रेलवे लाइन पर बाँदा रेलवे स्टेशन से 36 मील दूर समुद्रतल से 1230 फीट तथा धरातल में 700 फीट ऊँच एक पहाड़ पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। इसके पूर्व में कालिंजर नामक पहाड़ी स्थित होने में इसका नाम भी कालिंजर का दुर्ग पड़ गया। दुर्ग के तीन ओर ये पहाड़ ऐसे सीधे खड़े हैं मानो अभेद्य दीवारें हैं। प्राकृतिक और सपाट दीवारा के रूप में इनकी ऊँचाई लगभग 150 फीट तक है। दुर्ग की मानवा कृत दीवारें भी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों से निर्मित बड़ी सुदृढ और ऊँची हैं। ये लगभग 25-30 फीट चौड़ी हैं। दुर्ग के भीतर प्रवेश करने के लिए एक ही तंग और दुर्गम चढ़ाई वाला राजमार्ग है। इसमें सात प्रवेशद्वार हैं। प्रथम अलम दरवाजा और दूसरा सबसे बड़ा गणेशद्वार है।

कालिंजर के दुर्ग का इतिहास हमें बर्द्वि काल में प्राप्त होता है। महाभारत में भी कालिंजर के एक कुण्ड का वर्णन आया है। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह मौर्य साम्राज्य का एक प्रसिद्ध प्रशासनिक केन्द्र था। मौर्यकाल के पश्चात् इस पर कलचुरिवंश तथा गुप्तवंश का बहुत समय तक अधिकार रहा। चन्दन राजपूतों के राज्यकाल में इस दुर्ग में सीतासेज नामक जलप्रपात, सीताकुण्ड, पातालगंगा, हनुमानकुण्ड, पाण्डुकुण्ड, बाटीतीर्थ नामक तालाब, नीलकण्ठ का गुहा मंदिर, सिद्धगुफा, दुर्गामाता का गुहामंदिर आदि अलौकिक दर्शनीय स्थान हैं। दुर्ग में अनेक स्थानों पर कई प्राचीन शिलालेख भी उत्कीर्ण हैं। कालांतर में मुस्लिम सनातानों ने दुर्ग की सुंदर कलाकृतियाँ एवं मूर्तियों को नष्ट कर दिया।

सन् 1545 ई० में कालिंजर के दुर्ग पर राजा कीर्तिसिंह का अधिकार था। दिल्ली के सिहमन पर शेरशाह सूरी सम्राट बना बठा था। उसने चित्तौड़ विजय के बाद कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। एक वर्ष तक दुर्ग का घेरा डाल रहने के बाद अपनी सैनिक कुशलता से उसने दुर्ग को विजय कर राजपूतों का सहार करवा डाला, किंतु इसी युद्ध में मोर्चे का

निरीक्षण करते समय एक गोला फटा जिम्की निकली हुई चिंगारी शेरशाह के पास में रखे हुए गोला के डेर में पड़ी। परिणामतः भयकर विस्फोट ने शेरशाह सूरी के प्राण ले लिये।

प्रयाग (इलाहाबाद) का दुर्ग

तीथराज प्रयाग की पुण्यभूमि में गंगा यमुना के मध्य की भूमि पर सम्राट अकबर ने सन् 1583 ई० में इलाहाबाद के दुर्ग को निर्मित कराया। उस समय यह 6 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत से लाल पत्थरों से बनाया गया था। इसमें बनाये गये महला को सोने चाँदी के अलंकरण तथा रत्नों की कलात्मक जड़ाई से सजाया गया था। अधिकांश भवन अंग्रेजों के शासन में नष्ट कर उनका सोना चाँदी व रत्न लूट लिए गये। अब इसमें मुगलकाल का एक चालीस स्तम्भों वाला महल ही शेष है। दुर्ग के मध्य में अशोक की एक लाट गड़ी हुई है जो 35 फीट ऊँची है। इसे फीरोजशाह तुगलक कौशाम्बी से लाया था। जहांगीर ने इसे दुर्ग में प्रतिष्ठापित किया था। सन् 1801 ई० में इस पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने इसके भव्य राजप्रासादों को शस्त्रागार व सैनिक छावनी में बदल दिया।

आगरे का किला

आगरे का किला सन् 1565 ई० में सम्राट अकबर ने बनवाया था। सम्पूर्ण किला लाल पत्थर का बना हुआ है। किले में चार दरवाजे हैं जिनमें अमरसिंह दरवाजा व दिल्ली दरवाजा अधिक प्रसिद्ध हैं। अमरसिंह दरवाजा सगरमरमर पत्थर से निर्मित किया गया है। किले में दीवान भवन, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, शाही हम्माम, शीशमहल, ग्यासमहल, जहाँगीरी महल और सम्मन बुज आदि भवन जो सगरमरमर के बने हुए हैं, विशेष दर्शनीय हैं। इनमें स अनेक भवन व मस्जिद आदि शाहजहाँ ने बनवाये थे। शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में सम्मनबुज में पड़ा हुआ वहाँ से अपनी प्रियसी मुमताजमहल की मधुर स्मृति में निर्मित ताजमहल को निहारता रहता था।

दिल्ली का लाल किला

दिल्ली का लाल किला सम्राट शाहजहाँ न बनवाया था। इसकी दीवारें ऊँची विशाल और कगुरेदार हैं। इसमें दा द्वार है। सन् 1857 ई० के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 'जफर' ने इसी किले से स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था। बाद में सम्राट का कैद कर अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। कभी नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने इस पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराने का स्वप्न देखा था जो 15 अगस्त 1947 को साकार हो चुका है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा इस पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। इस किले में 'नहर ए बहिस्त' मुगलकाल की इजीनियरिंग कला का अद्भुत चमत्कार है। इस किले के मध्य में दीवाने आम है, जहाँ अब भारत के विशिष्ट अतिथियों का सावजनिक अभिनन्दन किया जाता है। अन्य भवनों में रंगमहल व दीवाने खास मुगल स्थापत्य की सुन्दर वृत्तियाँ हैं। दीवाने खास के अनुपम सौंदर्य से अभिभूत ही शाहजहाँ न उसकी मुख्य मिस्री पर फिरदौसी का यह शेर अंकित कराया था—

"अगर फिरदौस बर हुए जमी अस्त ।

अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्त ।"

यदि इस पृथ्वी पर वही स्वर्ग का आनन्द है तो वह यही है, यही है, यही है ।

एकता के स्वरो मे बोलते पत्थर

भौगोलिक विस्तार तथा प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी समूचे भारत की आत्मा एक सञ्चिति से अनुप्राणित रही है। समय समय पर कि-ही प्रभावो के कारण आचार विचार और दैनिक व्यवहार मे बदलते हुए सभ्यता के प्रत्यक्ष स्वरूप मे हमे सामाजिक दशन का एक ऐसा मूलाधार मिलता है जो सांस्कृतिक स्वरूप को अविच्छिन्न बनाए हुए है और विभिन्नताओं मे एकता की लढी पिराए हुए है। भारतीय सञ्चिति माला के उस धागे के समान है जिसमे बहुरंगी और विविध सुगन्ध वाले फूल गुंथे हुए है और एक सूत्र से बिधकर हमारी भावात्मक एकता को सिद्ध करते हैं। भारतीय सञ्चिति का यह मूलाधार है 'धर्म' जो सामाजिक दशन को अमरत्व प्रदान करता है।

समाज की अनेकानेक प्रवृत्तियों का प्रस्फुटा कलाओं के माध्यम से होता है। भारतीय कलाएँ प्रत्येक क्षेत्र मे धार्मिक भावनाओं से प्रेरित रही हैं और उही का पापण करती हैं। काव्यकला, चित्रकला, संगीतकला, नृत्यकला, नाट्यकला शिल्पकला, वास्तुकला, सभी से कलाकारों की वृत्तियाँ समपण और आराधन की भावना से अभिभूत है। सावजनिक स्थाना पर कला का प्रदशन कर्त्तव्य समझा जाता था। यही कारण है कि कवियों ने अपना जीवन भजन और वदनाओं को अर्पित किया, संगीतकारा ने कला साधना के स्थल धार्मिक स्थान ही चुने नृत्यकला की समस्त मुन्दर परम्परायें देवदासियों ने सुरक्षित रखी, चित्रकला मे राम और कृष्ण की लीलाओं तथा पौराणिक गाथाओं का अंकन किया गया और शिल्प तथा वास्तुकला के माध्यम से मन्दिरा और प्रासादो के अलकरण एव सुन्दर मूर्ति निमाण का काय सम्पन्न हुआ।

प्राचीन वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण हमे प्रासादा, मन्दिरा, बिहारो तथा स्तूपो से मिलते हैं। इनमे मूर्तियाँ तो प्रतिष्ठित हैं ही, साथ ही अलकरण

के रूप में अनेक पौराणिक यथाया को भी मूर्तियों में दर्शाया गया है। शताब्दियों के प्राकृतिक प्रयोगों के कारण अनेक प्रासाद, बिहार स्तूप आदि खण्डहर रूप में मिलते हैं। ये खण्डहर प्रगट करते हैं कि भारत की वास्तुशैली कई मजिला के भवन भव्य अट्टालिकाया, मण्डपचित्र के भरोसा मनोरम गवाया के द्वार सम्पूर्ण भारत देश में सांस्कृतिक एकरा के चोतर हैं। मौर्य काल के पश्चात् हिन्दू युग में पत्थर की कला स्तूपों, तारण द्वारा मंदिरों, स्तम्भ तथा गुफाया में मिलती है। इनमें मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 13 स्तम्भ भारत के विभिन्न भागों में कला के अद्वितीय उदाहरण होने के साथ-साथ भावात्मक एकरा के प्रतीक भी हैं। स्तूपा तथा मंदिरों में विविध प्रकार की भावना प्रधान मूर्तियाँ तथा उनकी निर्माता शैली सांस्कृतिक एकरा का उद्घोष करती हैं। उनमें जहाँ भव्यता, अलंकरण एवं समर्पण का भाव है वहीं आत्मा की एक रूपता भी। साँची, मरहूत के स्तूप, वेदरना, (पूना) पयिलाखोरा (राजस्थान) उदयगिरि (उड़ीसा) आदि की गुफाएँ जन तथा बौद्ध भिक्षुओं की आराधना साधना का स्वरूप गजाए हुए हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हृदय की भावनाएँ इन गुफाओं की खुदाई तथा चित्रों में अभिव्यक्त हुई हैं।

वास्तुकला तथा मूर्तिकला की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण युग गुप्त सम्राटों का रहा। अजन्ता की गुफाएँ इसी काल की कृतियाँ हैं। एक अर्द्ध गोलाकार पहाड़ी के मध्य भाग का काटकर अजन्ता की गुफाये बनाई गई हैं। कुल २६ गुफाएँ हैं जो अलग अलग समय में बनीं एक ही पत्थर की काट कर उनमें पृथक-पृथक कमरे तथा मूर्तियाँ निर्मित हैं। कमरा की दीवारों को छीलकर उन पर कोई विशेष लेप लगाया गया है। इनमें पर चित्र चित्र हैं जो स्याई रहने वाले रंगों की कृतियाँ सी लगते हैं। ये चित्र भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बंधित तथा राजकीय जीवन सम्बन्धी आथाओं के चित्र हैं। इन गुफाया की मूर्तियाँ भावुकता की दृष्टि से चित्तशुद्ध और आध्यात्मिकता की प्रेरक हैं। ये गुफाएँ दो प्रकार की हैं। स्तूप गुफाएँ आराधना, प्रार्थना तथा धार्मिक साधना के लिए बनीं हैं तथा बिहार गुफाएँ निवास के लिए। इन गुफाया में मूर्तियाँ का शिल्प एवं चित्रों की सौंदर्य रचना सत्कार की आश्चर्य

चित्रित करती है। इन कृतियों में प्रादेशिक सजीवता नहीं है, भारतीय कला की आत्मा मुखरित है, जो सबदेशीय और सबजनीन है।

अजन्ता की भाँति एलोरा (हैदराबाद) तथा (एनीफटा), (बम्बई) की गुफाओं में बुद्ध चरित्र तथा वष्णव और जन मूर्तियाँ निर्मित हैं। इनमें अलंकारिक तथा रत्न प्रधान कला का परिचय मिलता है। दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे मायल्लपुरम् की गुफा चट्टान काटकर मंदिर के रूप में खोदी गई है। वास्तुकला की दृष्टि से यह गुफा भी एक अनोखी वस्तु है।

दक्षिण भारत की इन गुफाओं की कला का नयनाभिराम स्वरूप ही नहीं है तथापि रचना शिल्प और शली की दृष्टि से उत्तर भारत के बिहार प्रांत में नालंदा विश्वविद्यालय के तत्कालीन भारतीय शिल्पकला के एकात्म स्वरूप को भी प्रगट करता है।

गुप्तकाल में वष्णव धर्म का उत्कर्ष होने पर बौद्ध धर्मानुयायी भी मूर्ति पूजा की श्राव प्रवृत्त हुए और जीवन में कलात्मक रमण पक्ष के विकास के साथ भक्ति की सरस धारों प्रवाहित हुईं। वष्णव धर्म का यह कला पथ मंदिरों की उत्कृष्ट कला के रूप में निरूपण कर भारत भूमि पर बिखर पड़ा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर (भूमरा) मध्यप्रांत का शिव मंदिर खुजराहा का शिव मंदिर, देलवाड़ा के जन मंदिर, भुवनेश्वर का मंदिर, कोकरा का मंदिर बोध गया का महाबोधि मंदिर, आजमगढ़ का पावती मंदिर, जबलपुर का विष्णु मंदिर, भावभिव्यजना की अपेक्षा अलंकरण की प्रधानता लिए हुए हैं मानो शिल्पकारों ने पत्थर के स्थान पर लकड़ी को तराशा है। उनका शिल्प मौल्य दशक की आँखें अटका लेता है उसे सत्र कुछ विस्मयकारी सा लगता है जैसे ये रचना मानवी ने होकर दबी है। इसके बाद ग्यारहवीं सदी में मूर्तिकला के अनेक अलंकृत रूप राजपूत राज्या तथा दक्षिणी राज्या के द्वारा मंदिरों में उपलब्ध हैं। समूचे भारत में मंदिरों के निर्माण की होड़ सी लगी मालूम पड़ती है। साथ ही भव्य महल, सुंदर दुर्ग आदि के निर्माण स्थापत्य कला को प्राणवान बनाते रहे।

ग्वालियर, चित्तौड़, रणथम्भोर कालिंजर माडू के अजेय दुर्ग, मथुरा के मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, वागडा का बजनाथ का मन्दिर, वाश्मीर का

विश्वेश्वर मंदिर, तजौर का शिव मंदिर, वाची मटुरा त्रिचनापल्ली, श्रीरंगम् रामेश्वरम् के मंदिर सभी शैली की विभिन्नता रखकर भी भारतीय सस्कृति की आत्मा का प्रकाश करते हैं। राजपूतकाल में मूर्तिकला बड़ी उन्नत हुई। विष्णु शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, ब्रह्मा, कार्तिकेय आदि की मनभावनी मूर्तियाँ जन जन की श्रद्धा समेटती रही। जनो के 24 तीर्थकरा की मूर्तियाँ भी बनी। इन मूर्तियों में कोमलता, सजीवता, भाव प्रदर्शन आकर्षण का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है। अनेकानेक मंदिरों में मूर्ति कला का यह स्फुरण हमारी भावात्मक एकता एक ही स्वर में प्रगट कर रहा है।

पूर्व मुस्लिम काल की भारतीय वास्तु कला राजप्रासादों, मस्जिदों, मकबरों में केन्द्रित है। इन इमारतों में भारतीय मूर्तिकला अथवा मंदिरकला के लक्षण नहीं मिलते तथापि इनकी निर्माण शैली भारतीय ही है। जोनपुर तथा अहमदाबाद की मस्जिदों और इमारतों पर तथा अजमेर का 'ढाई दिन का भोपडा देखने पर भारतीय वास्तुकला की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मुगल शासन में फारसी और भारतीय कारीगरों की मदद से इमारतों में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का सुन्दर सामंजस्य हुआ। अकबर के समय निर्मित फतहपुर सीकरी के महल, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरे में जोधाबाई के महल जहांगीर के शासन में बना आगरे का किला, लाहौर और काश्मीर के शालीमार बाग हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का सुन्दर सामंजस्य प्रगट करते हैं। शाहजहाँ के शासन काल में ताजमहल दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास, आगरे की मोती मस्जिद मुगलकाल की श्रेष्ठतम इमारतें हैं। इनकी पक्कीकारी नक्काशी और बेल बूटों को देखकर सत्कार के कलाकार आश्चर्य चकित रह जाते हैं। जिस प्रकार प्राचीन युग में हिंदुओं की अतिशय धार्मिक भावनाएँ मंदिरों और मूर्तियों की उत्कृष्ट वास्तुकला में मुद्रित हुई उसी प्रकार मुगल बादशाहों की धार्मिक भावनाएँ मस्जिदों और मकबरों में प्रगट हुईं।

शाहजहाँ के परचाव शिल्पकला की प्रगति और गजेब की धार्मिक कट्टरता और अमहिष्णुता के कारण अवरुद्ध हो गई। इस युग में मुगल सम्राटों की कला परम्पराओं की राजपूत राजाओं ने आश्रय दिया। जयपुर,

ग्वालियर, जोधपुर बीकानेर, अलवर की प्रायः सभी ऐतिहासिक इमारतें मुगल वास्तुशैली के ढंग पर हैं। राजमहला से लेकर गृहस्था के निवास तक यह छाप दिवाई जाती है। जैसे जैसे मुगल शासन के पर दक्षिण भारत पर बढ़ते गए, वहाँ भी कला का यही स्वरूप घर करता गया। हैदराबाद की मस्जिदों और मकबरे इसी शैली का स्वरूप प्रगट करती हैं।

अंग्रेजी राज्य काल वास्तुकला की दृष्टि से हीन युग समझा जाना चाहिये। घनिकों के भवन, सरकारी इमारतें, कॉलेज भवन, क्लबहाउस का विकटोरिया ममोरियल, दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस आदि इमारतें भव्यता और एकरूपता लिए हुए हैं। धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति दिल्ली के बिड़ला मंदिर में हुई है। भारतीय स्थापत्य कला का सौंदर्य, आकर्षण और मधुरता इनमें कहीं दूर है। इन कृतियों में पश्चिमी प्रभाव है जो बड़ा निर्जीव और सस्ता सा लगता है। भारतीय कलाओं के धार्मिक भावना की प्रधानता दसवीं शताब्दी तक मिलती है जिसमें समर्पण और आराधना के साथ मधुरता और आकर्षण है। बाह्य आक्रमणकारियों के सामाजिक प्रभाव से सांसारिकता और शृंगारिकता का कला में समावेश हुआ। भावना का स्थान कल्पना में लिया। सजावट और बेलबूटे कला का मुख्य माध्यम बन। मध्य युग के बाद कला का मापदण्ड बदला गया। अब कला, कला के लिए न रहकर जीवन के लिए स्वीकार कर ली गई। कला की साधना उपयोगितावाद के नाम पर सस्ते दामों पर विकने लगी। प्राचीन युग की साधना निष्ठ कला मध्ययुग की कल्पना में विलासिता पार करके अर्वाचीन समय में आजीविका के चौराहे पर विक रही है। विशेषता यही है कि किसी भी युग से देखें निर्माण शैली और रचना शिल्प की दृष्टि से भारतीय पत्थर जहाँ भी मुखरित हुए हैं, उनमें एकता के स्वर हैं। वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्ति कला के माध्यम से एकता के स्वरों से बोलते पत्थर हमारी भावनात्मक एकता के साक्षी हैं।

□□

भौगोलिक : सूत्र

१५	भारत की अविचल प्रवहमान संस्कृति "सरिताएँ"	श्री कर्हैयालात धारण ,
१६	सप्त पावन पुरिया	श्री माहनलाल त्रिपाठी
१७	तीर्थों का देश "भारत"	मुष्ठी रामेण प्रकाश

भारत की अविचल प्रवहमान संस्कृति सरिताएँ

'कावेरी नमदा वरुणो तु गभद्रा मरस्वती ।

गगा च यमुना च व ताम्य स्नानाथ ॥'

नदी लोक माता है। देश के लिये वरदान है। संस्कृति का पालना है। एसी विशेषताओं के साथ भारतवासी नदियाँ का अभिनंदन करते हैं। भारत देश की गगा, यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नमदा, पंजाब की पाँच नदियाँ राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की सच्चे माने में प्रतीक है। भौगोलिक भाषा में नदी का जन्म स्थान उद्गम समुद्र में उसके मिलन का स्थान मुहाना कहलाता है। नदी किसी पर्वतीय भाग अथवा किसी भील से निकलकर, पर्वतीय, मैदानी क्षेत्र में बहती है और समुद्र या भील में गिरती है। यहाँ गिरने से पहले नदी कई त्रिभुजाकार धाराओं में बँट जाती है उस भू-प्राकृति को डेल्टा प्रदेश कहते हैं।

जन्म स्थान से लेकर मिलन स्थल के बीच नदी कई पर्वत, ग्राम, कस्बा, नगर, जंगल और सुनसान स्थानों के बीच गुजरती है। तटवासियों को नदियाँ अपना अमृत भाँजल पिलाती हैं। उनके नाना विधि उपयोग में आती हैं। जस राज्या की सीमा बनाना आक्रमण से रक्षा करना प्रवाह क्षेत्र का उपजाऊ बनाकर लोगों की समृद्धि करना आदि। जनजीवन में ममता और साँद के भावों का जगाने वाली नदियाँ के प्रति हमारी आत्मीयता के दर्शन हम इनके नामों से कर सकते हैं। कुछ नदियाँ के नाम भारतीय कथाओं के नाम पर रखे गये हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मा की

पुत्री । यमुना यानी यम की बहिन । इसी प्रकार तमसा, सरस्वती, कर्णवती आदि । कुछ नदियाँ के नाम पशुओं के नामों पर हैं । गोमती और गोदावरी गाय के नाम पर । इसी प्रकार बाघमती यानी शेरनी (बाघिन के समान तेज बहने वाली) ।

जहाँ नदियों के नाम व्याघ्रों और पशुओं से अवतरित हुये हैं, उसी नदी नट पर बसने वाले लोगों न भी नदियाँ से अपने कुल और जाति प्रजातियों को अलकृत कर अपने का ध्य माना है । जैसे सरस्वती नदी की घाटी के एक क्षेत्र के निवासी अपने का सारस्वत बहन म गव अनुभव करते हैं । सरयू नदी के तटवासी सरयूपारी कहलाते हैं । सिंधु नदी के किनारे बसने वाले, अच्छी नस्ल के घाडा (संघव) के व्यापारी संघव या सिंधी कहलाते हैं । भारत का इण्डिया नाम भी इंडस (सिंधु) नदी के नाम पर पडा है । पंजाब (पाँच नदियों का प्रदेश) नाम अपने आप म इसका ज्वलत प्रमाण है । भावना के साथ साथ नदियाँ देश की आर्थिक कडियाँ को भी जोड़ती हैं । भारत नदियाँ धर्म, अर्थ, काम और माक्ष दायिनी हैं । भावना क्षेत्र मे इनका स्थान सर्वोपरि है ।

आइये ! देश की प्रसिद्ध सरिताओं का ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक विवचन करते हुए, भारत भूमि को इन अविचल प्रवाहमान संस्कृति सरिताओं की जानकारी करें ।

पतित पावनी गंगा माता

प्रतिवष देश के काने कोन से लाखों कराडों भारतवासी अपने अपने प्रदेश की भाषाओं मे 'जय गंगा माता की रट लगाते हुए, गंगा स्नान को आते हैं । विश्व म गंगा ही ऐसी पवित्र नदी है जिसका जल वर्षों तक पान म रक्वा रहने पर भी कभी नहीं सडता । यात्री गंगा जल को देश के गाँव गाँव नगर नगर म ले जाकर पूजते हैं । गंगा म पूजा एव मृतक परिजनों की अमिथ्या विसर्जित कर उनकी कम बधना स मुक्ति हुई मानत है । गंगा के प्रति देश के प्रत्येक प्रांत मे जो अटूट श्रद्धा है वह उस बात का प्रमाण है कि हम भारतवासी एक हैं और एक होकर ही रहेगे । जब तक गंगा है, गंगा

के गीत महलों से लेकर भोपड़ियों तक समान श्रद्धा से गाये जाते हैं। गंगा ने इस देश को अनेक स्वस्थ परम्परायें दी हैं। बदलते युगों के साथ सतत् बदलती बहती गंगा बदलत युगों का इतिहास अपने में समेटे है।

पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा ने क्रुद्ध होकर गंगा को ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में जाने का शाप दिया। शापित गंगा ने भारत में राजा शान्तनु से विवाह किया। गंगा ने अपने सात पुत्रों की तो जन्म के साथ ही गंगा में बहा दिया। आठवें पुत्र भीष्म हुए जो वीरता और साहस में अग्रगण्य थे। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए। इनके ६० हजार पुत्रों ने यज्ञ का घाटा ढूँढते समय कपिल मुनि का अपमान किया। मुनि ने क्रोधित होकर अपने आत्मबल और तपस्या के तेज से उन सबको भस्म कर दिया। राजा सगर के ही वंश में जन्म राजा भगीरथ स्वर्ग से गंगा का भारत भूमि पर लाये और अपने शापित पूर्वजों का उद्धार कराया।

इस पौराणिक कथा के पीछे भौगोलिक यथार्थ भी छिपा हुआ है। आज के वैज्ञानिक भी इन कथाओं के अंतराल में छिपे रहस्यों का उद्घोष करने के लिये अनेक परिवर्तनाओं का आश्रय लेने लग हैं। सम्भव है काल विशेष में किसी प्रजा पालक परिश्रमी राजा सगर ने शंकर के प्रतीक किसी महान् इंजीनियर की सहायता से गंगा के प्रवाह का भारत के इस सूखे क्षेत्र में मोड़कर इसे सरसब्ज बनाया हो।

गंगा का जन्म स्थल वास्तव में गंगोत्री से भी ऊपर, चीड़ वन में आग है। यह क्षेत्र बर्फ से ढका (हिम नद) है। गंगा यहाँ से शीतल जलधारा बहाती हुई सुन्दर कन्या सी अठखेलियाँ करती हुई, आग बढती है। पवतीय भाग में चीड़ दवदार के जंगल, सखड़ा घाटियों, विकट कदराओं, झरनों और प्रपातों से खेलती हुई गंगा हरिद्वार के पाम मैदान में बहना प्रारम्भ करती है। हरिद्वार गंगा का मुख स्थल है। यहाँ से यह कानपुर नगर से लगकर बहती हुई प्रयाग में यमुना और सरस्वती से मिलती है। प्रयाग की शांति और महत्त्व पावन त्रिवर्णी सगम के रूप में है। प्रयाग से आगे चलकर काशी हाती हुई पाटलीपुत्र के पास गंगा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती

है। राजा जनक का रामायण कालीन मगध राज्य इसी क्षेत्र में था। यहाँ गङ्गी नदी भी गंगा में मिल जाती है।

पटना से गंगा अपना बहाव एकदम पूव से दक्षिण की ओर मोड़ लेती है। आगे जाकर समुद्र में मिलने में पूव गंगा ब्रह्मपुत्र को अपने में मिलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन स्थल गोलदी के समीप है। यहाँ से डल्टा प्रारम्भ हो जाता है। गंगा यहाँ से अनेक धाराओं में बँट जाती है। ब्रह्मपुत्र को अपने में मिलाने के स्थान पर गंगा नदी पद्मा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़कर पद्मा ही मेघना कहलाने लगती है। यहाँ में गंगा का अनेकानेक धाराओं में प्रवहमान होना, उस पौराणिक गाथा का साधक करता है कि इसी क्षेत्र में गंगा अपने जल से राजा समर के ६० हजार शापित पुत्रों को शाप मुक्त करके, माक्षगामी बनाया था।

आजकल गंगा का डेल्टा क्षेत्र जूट और पटसन उत्पादन में विश्व में एक है। सुन्दरवन का यह डेल्टा क्षेत्र सुन्दर वृक्षों और बँत के झुण्डों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ जूट, पटसन के अनेकों छोटे बड़े कारखाने हैं। कराडा का माल यहाँ (कलकत्ता बंदरगाह) से बाहर विदेशों में जाता है।

सुभाष का देश प्रेम कवी द्र की गीताजलि और अनकानक महापुष्पा की यह ज में स्थली एव लीला स्थली रही है। सम्पूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँधने वाला बगभग आंदोलन आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हे प्रवाहमान गंगे पुन देश को एकता के सूत्र में बांध।

पुण्यतीया यमुना

यमुना यमराज की बहिन है। श्रीकृष्ण की लीलास्थली के रूप में यमुना की पावन स्मृतियाँ जन जन के मानस में बसी हैं। यमुना हिमालय में यमुनोत्री से निकलती है। वास्तविक उद्गम इससे कुछ ऊपर है। इस स्थान पर पानी का एक झोर बरता हुआ गम बुलबुला निकलता है। बुलबुल का जल अत्यंत गम होता है। इसमें स्नान नहीं किया जा सकता।

यमुना गंगा के उद्गम जल के बारे में एक प्रचलित कथा है—
'असित' नाम के एक महामुनि यमुना उद्गम स्थान पर आश्रम में रहते थे।

प्रतिदिन गंगा के उद्गम स्थल पर पैदल जाकर स्नान करते थे। एक बार वृंदावस्था में वे इतने दुबल हो गये कि चल फिर न सके। गंगा ऋषि के अगाध प्रेम से प्रभावित थी। उसने अपनी एक धारा ऋषि के आश्रम तक (गंगोत्री से यमुनोत्री) भेज दी जो आज भी बहती है। यमुना की पवतीय शोभा अचरज भरी है। अपने जन्म स्थान से आगे बढ़कर यमुना देहरादून आती है। पवता से धिरे पवतीय भाग जिह पाटकर नदी बहती है, पश्चिम में दून और पूव में द्वार बहलाते है।

देहरादून यमुना का मुख द्वार है। यही यमुना कुश्क्षेत्र मैदान में प्रवाहित है। हरियाणा (श्रीकृष्ण की श्रीडा स्थली) यही क्षेत्र है। महाभारत और गीता की गाथा कुश्क्षेत्र में जुड़ी हुई है। यहाँ से आगे बढ़कर यमुना भारत की राजधानी इन्द्रप्रस्थ में पहुँचती है। यहाँ के अतीत के इतिहास की पावन यादें इसकी लहरों में समायी है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराते हुये स्वतंत्रता के भण्ड का देखकर यमुना का कितना हृष हुआ होगा। देश की स्वतंत्रता के सैनानी अपने लाडल सपूत स्व० बापू, नहरू व शास्त्री जी को अपनी पावन गोदी (राजघाट) में चिरनीद सुलाय हुए यमुना यहाँ अमर लोरियाँ गाती है। यहाँ से आगे यमुना कृष्ण के हैया की रगस्थली मथुरा, वृंदावन की शोभा बढ़ाती है। मथुरा से आगे यमुना गोबुल होती हुई आगरा में ससार के आठवें आश्चय ताजमहल को सजल बनाती है। शाहजहाँ और मुमताज के अमर प्रेम की कहानी ताजमहल के रूप में सावार हा उठी है। इसी आगरे में औरंगजेब के अत्याचार, मौत का कुर्मा अमरसिंह राठीर की कहानियाँ यमुना उदाम मन से गाती है। आगरा से आगे जाकर इससे विध्याचल पवत से बहकर आन वाली चम्बल मिलती है। अपने यमुना सगम के समय चम यवती (चम्बल) राजा रतिदेव के त्याग रदास के तप आदि की युग पुरानी गाथायें, यमुना को सुनाती सी प्रतीत होती हैं।

चम्बल का साथ लिय यमुना अपनी बड़ी बहिन गंगा से मिलने को उतावली हो उठती है। कानपुर और कालपी को पार कर यह प्रयागराज पहुँचती है। यहाँ सरस्वती और यमुना का गंगा से सगम होता है। तीना की मिलन स्थली 'त्रिवेणी' सगम कहलाता है। यह तीथ भारत का महान पवित्र

स्थल है। यहाँ बारह वष में एक बार जब बृहस्पति व वृषभ के सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, कुम्भ का मेला लगता है। इसमें देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। देश की भावात्मक एकता की यह महान प्रतीक स्थली है।

ब्रह्मपुत्र

सम्पू (ब्रह्मपुत्र) की जन्मस्थली तिब्बत के पठार में गंगा उद्गम के समीप है। यही से सिंधु और सतलज भी निकलती है। तिब्बत पठार में यह साप सी बल खाती बढ़ती है और सापू कहलाती है। इसके जन्म के बारे में कई लोक गाथाएँ हैं। कालिका पुराण के अनुसार यह शातनु और अमाषा नाम के ऋषि दम्पति के कुल में उत्पन्न ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा के कमण्डल से निकलने के कारण यह ब्रह्मपुत्र कहलाई ऐसी भी मान्यता है। सात सौ मील पठार में बढ़ती हुई सांपू (ब्रह्मपुत्र) आगे आसाम में प्रवेश के समय एक विशाल ब्रह्मकुण्ड (भील) में समाहित होती है। कहते हैं कि परशुराम ने अपनी माता की परशु से हत्या कर यही रक्त रजित बूल्हाडा घाया था स्नान करके पापों से छुटकारा पाया था। इसे परशुराम कुण्ड भी कहते हैं। आज भी इस भील (कुण्ड) का रंग लाल है। यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। इस कुण्ड से निकलकर आगे आसाम में बढ़ती, ब्रह्मपुत्र का सम्बन्ध में अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं। यहाँ लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं और सूर्य की बहन मानते हैं। परशुराम कुण्ड से आगे यह दिहांग कहलाती है।

असम की घाटियों में करीब 400 मील बढ़कर यह दक्षिण में मुड़ती है। यहाँ लाहित नदी इसमें त्विगम का स्थान पर मिलती है। इससे आगे इसका प्रवाह तेज हो जाता है। बरसात में भयंकर बाढ़ें आती हैं। यह उत्तरी पूर्वी सीमांत (नफा) कहलाता है। यहाँ मिनिया, मिसिमा, मिरी पादम जन जातियाँ निवास करती हैं। इसके पश्चिम माड स्थल पर डिगबोई मिट्टी के तेल का प्रमुख क्षेत्र है। नहर, बटियाँ, नून भाटी बरीनी क्षेत्रों में तेज व प्राकृतिक गैस उत्पादन और शावन के केन्द्र हैं।

प्राग्ज्योतिपुर, जोरहट, रगपुर, चुवापा, इन्द्रवणी राजा की राजधानी (अहरम) आदि पुराने युग की धादें हैं। जारहट में 1857 की क्रांति के अमर सेनानी भणिराम देवान को अग्रजे न फाँसी पर लटकाया था। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अपने में युग युग के भाव भरे आगे गंगा में मिलती है।

कुमारी कन्या 'नमदा'

विष्णु और सतपुडा दो पवतों के बीच मेकल नाम का पहाड़ फँसा है। इसकी चोटी समुद्र में 4 हजार फीट ऊँची है। इस चोटी का नाम है अमरकटक। कवि कालिदास के ग्रंथों में इसे आम्बकूट पर्वत कहा है। मेकल ऋषि यहाँ तप करते थे। इसी में यह मेकल कहलाता है। व्यास, भगु, कपिल आदि अनेक मुनियों की यह तपोभूमि है। कहा जाता है कि मेकल के भागों में जल की कमी थी। इस पवत से नमदा और सान दो नदियाँ पास-पास से निकलती हैं। नमदा पश्चिम में बहकर अरबसागर में गिरती है। पुराणों की कथाओं के अनुसार ब्रह्माजी ने अमरकटक चोटी पर अपनी आँख के दो आँसू बहाकर नमदा और सान (शाणभद्र) का जन्म दिया। नमदा को रेवा नदी भी कहते हैं। शिवजी के शरीर के पसीने से कुण्ड में एक बालिका प्रकट हुई उसी का नाम नमदा, रेवा है। इसे शाकरी, (शिवपुत्री) भकल सुता भी कहते हैं। नमदा (सुख देने वाली), रेवा (निरंतर व शोर करने वाली) नाम भी साधक हैं। शाकरी या शिवपुत्री की विचित्र कथा पुराणों में है।

स्कंध पुराण में कथा है कि चन्द्रवश में पुहुरवा नाम के अश्वत्थी राजा, शिवजी की तपस्या कर नमदा को धरती पर लाये। शिव ने नमदा को उतारने की स्वीकृति तो दी लेकिन कौनसा पवत नमदा के भार को भेले यह समस्या थी। इस बीड़े को विध्याचल के पुत्र पयक ने उठाया। शिव ने नमदा को उतारा। पयक इसके भार को न भेले सका और पानी चारों ओर फलकर प्रलय मचाने लगा। तब शिवजी ने इस सिकोडकर एक धारा के रूप में बहान की आज्ञा दी। दूसरी लोक कथा नमदा और सान के प्रेम की है। दानो का उद्गम

पारा पाम एक ही पवत पर हाने सा नमदा मोन (युवक) को प्रेम करने लगी । दादा न प्रणय मूय मे बधने का मरुप भी किया लेकिन मान पूव म दूसरी पुमारी महानदी से प्रेम करने लगा । यह देग नमदा अपना बहाव बजाय पूव के पश्चिम मे सदा के लिए बदलकर सोन से रुठी हुई अरब सागर मे जा समायी । इसीलिये यह अविवाहिता क्या कहलाती है ।

यह ता पुराणा की बातें रही । नमदा का जन्मघाट अमरकवट की चोटी है । यह नमदा के कारण इतना प्रसिद्ध है । यहाँ नमदा कुण्ड स निकलती है । कुण्ड मे पुरान 20 मन्दिर बने हैं । यहाँ स आधा मील पर माकण्डेय आश्रम तीर्थ स्थान है । उद्गम से चार मील आगे कपिलधारा प्रपात इसी पर है । यहाँ 150 फीट ऊपर से पानी गिरता है । यहाँ ब्राह्मी बूटी बहुत उगती है । इसे स्वग से लेने नारदजी आया करते थे, एसी पुराणा की मायता है । कपिल धारा के कुछ आगे 'दूध धारा' प्रपात है, क्याकि गिरता पानी दूध सा श्वेत दिखाई देता है । इसके तट पर आगे राम नगर है जो पुरानी राजधानी थी । रामनगर से आगे नमदा म मुरपन नदी मिलती है । यहाँ सीता रपटन चातमीकी आश्रम दशनीय हैं । पति द्वारा त्यागे जाने के बाद सीता यहा रही थी । यहाँ वार्षिक पूर्णिमा को मेला लगता है । यहाँ से 5 मील आगे घोडा घाट (जहा राम यज्ञ का घोडा पानी पीने आया था) है । पास मे योगिनी का मन्दिर है जिसन गुफा मे यज्ञ का घोडा छिपाया था ।

इम तरह किनारे के तीर्थों को पार करती 48 मील आग नमदा मध्यप्रदेश के मण्डला जिणे मे बहती है । मण्डला स जनलपुर पहुँचने पर आगे धुआधार का सुन्दर प्रपात है । यहाँ 40 फीट ऊपर से पानी गिरता है । चान्नी मे इसकी शोभा देखते ही बनती है । दूध का पानी सगमरमर की चट्टानों, ऊपर उठती हुई धुवें सी छहराती बूंदे उसके धुआधार नाम को साथक बनाती है । जबलपुर से आगे मेडाघाट है जहाँ वारा गगा नमदा मे मिलती है । वहा से विन्ध्याचल के 200 मील से अधिक लम्बे विन्डट माग को पार कर नमदा होशंगाबाद आती है । यह देश का छोटा प्रयाग माना जाता है ।

यहाँ देश के कई तीर्थ स्थल हैं, अनेक मंदिर हैं। यहाँ से घने पर्वतों में वह कर नमदा श्रीकारेश्वर पहुँचती है। यह पवित्र तीर्थ है यहाँ शिव का ज्योति-लिंग है जो देश के 12 लिंगों में से एक है। यहाँ से पर्वतों का छोड़कर नमदा मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ माण्ड में महेश्वरी नगरी है। यह होल्कर वंश की पुरानी राजधानी थी। नदी पर अहिल्याबाई के बनाये सुन्दर घाट हैं। २२ मील आगे माडूगढ़ है। रानी रूपमती की कहानी इम गढ़ से जुड़ी है। रानी इसी महल से प्रतिदिन नमदा के दर्शन करती थी। आगे करीब 600 मील वहकर नमदा गुजरात में प्रवेश करती है।

इस क्षेत्र में सैकड़ों तीर्थ स्थान नदी के किनारे हैं। आगे नदी समुद्र में मिलते समय काफी चौड़ी हो जाती है। नमदा के साथ अनेकों धार्मिक ऐतिहासिक कथाएँ जुड़ी हैं जो राष्ट्रीय एकता की यादगार हैं। धार्मिक विश्वास है कि उत्तर की गंगा प्रतिवर्ष काली गंगा के वेश में नमदा में स्नान करने आती है और स्नान के बाद पुनः श्वेत हो लौट जाती है। राष्ट्रीय एकता की यह कितनी प्यारी भावना है। त्रिपुरा-प्राचीन बलचुरी राज्य की राजधानी इसी के किनारे है। त्रिपुरा कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन भला कौन भूलेगा जिसमें सुभाष बाबू का भव्य जुलूस 52 हाथियाँ पर निकला था। आजादी के बाद नवनिर्माण में भी नमदा का योगदान बढ़ रहा है।

दक्षिण की गंगा (गोदावरी)

दक्षिण की गंगा गोदावरी का नाम भला कौन भारतीय नहीं जानता गंगा, गीता गायत्री के साथ गोदावरी नाम तो प्रायः स्मरणीय है। यह नदी दक्षिण में त्रयंबक पर्वत से निकलती है। गोदावरी नाम इसलिये पड़ा क्योंकि यह गौमाता का नाम है। नासिक के पास पंचवटी जहाँ से सीता माता को रावण चुरा ले गया था इसी के तट पर है।

गोदावरी तट ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रहा है। गुरु रामदास, सत ज्ञानेश्वर आदि मुनियों ने इसी के किनारे बसी पैठण नगरी में भक्ति की धारा बहाई। आज पैठण दक्षिण की वाणी कहलाती है।

त्रयंबक पर्वत से निकलकर गोदावरी 800 मील लम्बी यात्रा करती हुई समुद्र में गिरती है। नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बल खाती बहती है। त्रयंबक

पवत से इसका मुहाना यदि सीधा चला जाय तो 71 मील से अधिक दूर नहीं है। जनकल्याण के लिये ही यह पहले उल्टी पश्चिमी घाट को बहकर फिर वापस पूर्वी घाट में आ गिरती है। इस पर दौलतेश्वर के पास बाघ बाघकर कई नहरें निकाली गयी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर कई नयी योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इससे इसके जल का उपयोग जन जन के आर्थिक कल्याण में होने लगा है। प्रयाग, हरिद्वार (गंगा तट पर) में जिस प्रकार बारह बप में कुम्भ मेला लगता है, उसी तरह इसके किनारे पर भी राज महेद्री में पुष्कर का स्नान करने के लिये 12 बप में मेला लगता है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भवभूति ने अपनी उत्तर रामचरित मानस में गोदावरी की सुंदरता विस्तार से गायी है।

साबरमती

'साबरमती के सत तूने कर दिया कमाल' पूज्य बापू की प्रशस्ति में लिखी कवि की ये पंक्तियाँ साबरमती के साथ बापू का यशगान हैं। साबरमती का तट अनेक सता की कथाओं को अपने में छिपाये है। इस नदी के अनेको नाम हैं। सतयुग में यह कृतवती कहलायी। त्रेता में मणिकर्णिका। द्वापर में विधवती और कलियुग में साबरमती। इसका वर्तमान नाम साबरमती इसलिये पडा है क्योंकि इसके किनारे हिरण और साभर (सावर) बहुत हैं।

यह नदी अरावली की पहाडियों से निकलती है। इसके किनारे आदिवासी गुजर रहते हैं। वे इस नदी के ज म की कथाएँ कहते नहीं अघाते। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक बार भयंकर अकाल पडा। जन व पशुधन चींटियों सा मरने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। तब कश्यप मुनि ने शिवजी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया। शिवजी की आज्ञा से गंगा को लेकर कश्यप मुनि अरावली पहाडियों पर आये। उन्होंने इस 6 धाराओं में बहाया। उसमें से एक साबरमती है। अपने ज म स्थान से बहती हुई यह नदी गुजरात प्रांत को हजारों वर्षों से सींच रही है। इस प्रदेश की यह पूज्य

गंगा है। शौनव, वशिष्ठ, वामदेव, गौतम, गालव, भारद्वाज, बस्यप, भृगु, दधीचि आदि हजारों ऋषियों ने इसके तट पर साधनायें की हैं।

ब्रह्मदावाद से आगे इसमें चद्रभागा मिलती है। देवों के कल्याण के लिये अस्थि दान करने वाले दधीचि का आश्रम यहीं था। यहीं सम्पूर्ण देश से विद्यार्थी आ आकर उनके पास पढ़ते थे। यहीं से आगे बढ़कर नदी समुद्र में गिरने से पहले साबरमती के सत, महात्मा गांधी की अमर गाथा गाती है। साबरमती आश्रम यहीं है। देश की आजादी के लिये जन जन में प्राण फूँकने वाले सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा कर देश को प्रेम और एकता के सूत्र में बाँधने वाले आजादी के आंदोलन का प्रारम्भ यहीं से हुआ था।

कृष्णा नदी

दक्षिणी सह्याद्रि जंगल के महाबलेश्वर पर्वत से निकलकर यह सतारा तक प्रायः सीधी बहती है। इसमें किनारे के पत्थर चिक्ने, धाले, ठण्डे और सुहावने हैं। चिक्ने कबरो पर कतई रंग की धारियाँ मन को मोह लेती हैं।

कृष्णा में माहुली के पास वेत्या नदी मिलती है। इससे यह स्थान तीर्थ बन गया है। ज्या ज्या कृष्णा आगे बढ़ती है कई नदियाँ उनावती से इसमें मिलती जाती हैं। कृष्णा को महाराष्ट्र की माता भी कहते हैं। इसकी चौड़ी बछारें, बगारे हैं। इस नदी के बछारा में तरबूज, सरबूजे, कन्डिया आदि खूब होते हैं। खेती भी होती है। सागली (तट की नगरी) के पास सुंदर घाट बने हैं। सुंदर मंदिर, अखाडों के बड़े बड़े हाथी भागलों के महाराष्ट्री बभ्रव को गाते हैं। यह नदी महाराष्ट्र की आराध्य देवी है, परम पवित्र मानी जाती है। समय गुरु रामदास शिवाजी, याजीराव सरदार घोरपडे, पटवर्धन, नाना फडनवीस, राम शास्त्री प्रभृति कृष्णा नदी के परिवार में ही फले और फूले हैं। पठरपुर में जो चद्रभागा नदी है वही आगे भीमा नाम से कृष्णा में मिलती है। आगे जाकर तुंगभद्रा भी कर्णाटक क्षेत्र में इसी में समा जाती है। महाराष्ट्र कर्णाटक और आंध्र के ऐतिहासिक क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बाँधने वाली कृष्णा नदी ही है। सन् 1921 में

सम्पूर्ण स्वराज्य का बीड़ा उठान वाले देश भक्तों, स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार बताने वाले तिलक की स्मृति को तर्रोताजा करने वाली मातृवृष्टि ! तू कोयना भीमा, तुगभद्रा के समान सारे दश में एकरत्व की भावना पर देश प्रेम की प्रेरणा जन-जन में भर दे ।

चम्बल

चम्बल का पौराणिक नाम चमयवती है । इसके जन्म की पौराणिक कथाएँ रत्तिदेव तथा रंदास सतों से जुड़ी हैं । चम्बल का उद्गम मऊ के पास विध्याचल पर्वत के उत्तरी ढलान से हुआ है । कोटा नगर से 60 मील दक्षिण की ओर चोरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करने से पूर्व चम्बल मध्यप्रदेश में करीब 225 मील बहती है । मध्यप्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियाँ रीतम, कालीसिंध, क्षिप्रा, गभीरी आदि हैं । मालवा की उपजाऊ भूमि के मदानी क्षेत्र में बहती हुई चम्बल चोरासीगढ़ के पास पठारी भाग में प्रवेश करती है । वहाँ से प्रायः 50 मील तक का लम्बा भाग पठारी है जो आगे कोटा तक चला गया है । राजस्थान में चम्बल का बहाव क्षेत्र करीब 190 मील है । राजस्थान में चम्बल की सहायक नदियाँ काली सिंध, मेजा पावती व बनास मुख्य हैं । चम्बल नदी धौलपुर के पान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है । आगे चम्बल उत्तर में इटावा के पास जमुना में मिल जाती है । भूगर्भ वेत्ताओं के अनुमान से चम्बल की उम्र 90 लाख वर्ष है । इस अवधि में वह अपने पुरातन से लेकर आधुनिक इतिहास समेटे है । इस पर चम्बल घाटी विकास परियोजना राजस्थान तथा मध्यप्रदेश दोनों की मिली-जुली योजना बनाई गई है । यह योजना चार चरणों में विभक्त थी । जिसमें दो चरण पूरे हो गये हैं । पहले चरण में गाँधी सागर व कोटा बेराज (अवरोधक बाँध) तथा दूसरे में राणा प्रताप सागर बाँध, (रावत भाटा) बन चुके हैं । यह बाँध 9 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है । इसमें 140 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई व 239 मैगाटन बिजली पैदा होती है । तीसरे चरण में कोटा से 16 मील दक्षिण में 147 फुट ऊँचा जवाहर सागर बाँध है ।

कावेरी

कावेरी नदी गुरु प्रात में ब्रह्मपगिरि नामक पर्वत से उत्पन्न होकर तामिलनाडु के त्रिचनापल्ली और तंजौर जिलों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। कावेरी से अति प्राचीन काल से ही अनक नहरें निकाली गयीं हैं। इन नहरों के कारण सारे तामिलनाडु प्रदेश की खेती सदा फली फूली रहती है। उत्तर भारत में गंगा नदी की महत्ता जिस प्रकार मानी जाती है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी और ताम्रपर्णी, तामिलनाडु की गंगा और यमुना हैं। इन दो नदियों के कारण तामिलनाडु पुण्यभूमि बन गया है। इन दो नदियों के किनारे तामिलनाडु में असंख्य पुण्य क्षेत्र बसे हुए हैं।

पचनद

पंजाब प्रदेश में सिंध, सतलज रावी व्यास चिनाब नदियाँ प्रवाहित हैं। इसी कारण यह प्रदेश 'पचनद प्रदेश' कहलाता है। सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलकर प्रथम पश्चिम दिशा में फिर मुड़कर दक्षिण में बहती हैं। इन नदियों का जल परम्पर मित्रकर सिंध नदी में समाता है जो एक विशाल नदी के रूप में अरबसागर में समाहित हो जाती है। इनके प्रभाव से पंजाब प्रदेश अत्यंत उपजाऊ तथा भूतलों की खेती के लिए भारत प्रसिद्ध है। वर्तमान में इन नदियों पर अनक बाँध तथा विद्युत् उत्पादन गृह बने हैं जो देश की आर्थिक समृद्धि के साधन हैं। प्रसिद्ध भाखरा नागन बाँध सतलज नदी पर इसी प्रदेश में है। इन्हीं नदियों के प्रभाव से पंजाब अनाज के साथ दही दूध का सम्पन्न क्षेत्र है। आज तीर्थ और प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थानों को समेटे पचनद भारत की भावात्मक एवता का सदैव श्रद्धादायक बन रहा है।

सप्त पावन पुरियाँ

भारतीय परम्परा में समवयतात्मक एकता का योग रहा है। आज इस पर राजनीतिक स्वार्थी ने अपवित्र हाथ डाल रखा है एवम् जन मानस को दूषित कर विभाजनो में बाँटा जा रहा है। इस सस्कृति महासरावर की राजनीतिक स्वाथ रूपी काई को हटा कर देखें तो सम्पूर्ण भारत धरा पर निमल अगाध पावन पय रूपी सनातन सस्कृति के दशन होंगे।

भारतीय सनातन सस्कृति की सप्त नगरी या पुरी जनमत की भावना ही नहीं किन्तु विशाल देश की भावात्मक एकता को प्रतिपादित कर रही है।

अयोध्या मथुरा माया काशी काशी अवतिका ।

पुरी द्वारवती चैव सप्तते भोजदायिका ॥

मुमुक्षु पुरपो के लिये सदैव भोजद्वार खुला रखने वाली नगरियों का महत्व इनके दशनो में निहित है।

नगरी अयोध्या (उत्तर-प्रदेश)

धर्म पूत पुरी एवम् तुलसी की अनन्य आराधन स्थली अयोध्या अपना स्वयं का भारतीय इतिहास में अक्षुण्य एवम् अविस्मरणीय स्थान रखती है।

ऐतिहासिक विचार से पुरातन भारत की यह पावनपुरी अपना गौरव मय स्थान ही नहीं रखती अपितु अनेक दिग्विजेता सम्राटो की जन्मदातृ जन कल्याण में रत व दान देने में रिक्त राज कोषागार तथा मृत्तिका पात्र से पान करने वाले सम्राट रघु की उद्दीप्त कीर्तिगाथा आज भी गा रही है।

अयोध्या देश की प्रादि नगरी कहलाती है। यही सूयवशीय मनु ने सृष्टि आरम्भ की थी। जल प्लावन के पश्चात् यही भू भाग उभर कर स्थित

हुआ था ! जहाँ इस नगरी का धार्मिक महत्व है वही राजनैतिक महत्व भी कम नहीं क्योंकि इससे प्रतापी राजाभा की तालिका जुड़ी हुई है । पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार वंश परम्परागत केवल सूय वंशीय 123 राजाओं ने प्रसन्न राज्य किया बताया जिसका कालक्रम 2204 वष निकलता है । पौराणिक मत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उत्पन्न हुए ६ लाख वष माना जाता है । जन शास्त्रों से इसकी स्थिति और भी पुरातन सिद्ध होती है तथा 76 अंश म गणना समाप्त होती है । मनु वंश मे राम 64वी पीढ़ी म अवतरित हुये बताये जाते हैं । । उस युग मे यह नगरी चरम उत्थप पर थी । त्रेता युग के बाद इस नगरी का महत्व कम हुआ तथा महाभारत काल म तो ऐतिहासिक मात्र रह गया । बौद्ध धर्मिया न तो अयोध्या जगरी को स्वय सम्भूत कहा है । जैन 24 तीथ वरा म 24 सूयवंशी थे तथा आदि तीथकर रिखव-देव यही अवतरित हुय थे । सिख सम्प्रदाय म भी इसको पूजित नगरी कहा है । बाद मे मुसलमान भी इसकी महत्ता पर आकृष्ट हुये और अपना तीथ बनाना चाहा तथा 75 स अधिक हमले भी हुय । प्रत्येक धर्म एव सम्प्रदाय ने इसको अपने साथ जोडकर गौरव अनुभव करना चाहा ।

रामायण काल म इसकी स्थिति 12 योजन (96 मील) लम्बी तथा 3 योजन । (24 मील) चौड़ी थी । यह विभिन्न देशों का सांस्कृतिक केन्द्र रही है । वैदिक अयोध्या तथा रामायणकालीन अयोध्या काल के गत म विलीन हा गई । यहाँ की मिट्टी व जल बडे मोठे है । यहाँ गना अधिक हाता था । इसी कारण सम्भव है अयोध्या के राजवंश को इधवाकु वंश कहा गया था । यह बाहरी यात्रिया का वण्य विषय भी अधिक रही है । काल गति से यह नगरी वीरान हो चुकी थी । सम्राट वीर विक्रमादित्य ने पौराणिक आर्यानों के आधार पर यहाँ तीन सौ साठ मन्दिर बनवाय तथा नगरी का परिरोधन करते हुये पुन प्रतिष्ठापना की । इसकी रक्षा माधु सता व वरागियो ने अत्यधिक की । नवाब वाजिद अलीशाह न ता फकीरा और मौलवियों के फतवों की धमकी के आगे न भुक् कर उसकी धार्मिक रक्षा की थी ।

आज की अयोध्या सबका तीथ है । सम्पूर्ण जनता की इसम आस्था है । अनेक दशनीय स्थल यात्रियों का मन मोहत है । आज भी अनेक सिद्ध

महात्मा अपनी साधना सरयू तट पर कर रहे हैं। बनक भवन भारतीय सेना द्वारा निर्मित राम जानकी मन्दिर भारतीय मन्दिरों में विशेषता रखता है।

रामनवमी का पुण्य पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। सरयू को साक्षात् जलस्वरूप ब्रह्ममाना गया है। इसी कारण जल रूपेण ब्रह्म व सरयू मोक्षदा सदा कहा गया है। यह नगरी कवियों की काव्य धारा से भी पतित पावनी रसधारा बनकर ब्राह्मण करती है।

मथुरा

अथाध्या की भाँति ही जहाँ के वाराणसी में अजन्मा का आविर्भाव हुआ वही मथुरा नगरी अर्निवचनीय महिमा मयी है। यहाँ मोक्षदा नगरों का महत्त्व है। यही स्वयं भक्ताराज ध्रुव न ध्रुवपद प्राप्त करने के साथ घरातल पर इस स्थल को पुण्य स्थल बनाया था। ऐतिहासिक परम्पराओं में यह नगरी अत्यन्त प्राचीन है।

मथुरा को भावुक विद्वानों ने तीन लाख से न्यारी कहा है तथा 'मथुरा' शब्द के तीन अक्षर तीन वेदा से बढ कर कहे हैं क्योंकि वेदत्रयी का परब्रह्म क पीछे दौड़ता है। मथुरा का वर्णन अनक ग्रंथों में अनुपम और विशद गाया गया है।

सूर्य सुता, कलिमल मर्दिनी कालिंदी के कूल पर स्थित मथुरा के भव्य प्राचीर एवं भव्य मन्दिर जनमानस को सदैव शान्ति एवं शाश्वत सुख का आभास कराते हैं एवं स्वर्ग सापान से अवस्थित हैं। मूरदास की मधुपुरी वैकुण्ठ से भी अधिक गरीयसी है।

इसका इतिहास युग युगांतर से उज्ज्वल रहा है। यह नगरी एक समय सस्कृति और कला का बहुत बड़ा केन्द्र रही है।

मध्य काल में अनक आक्रमणों में यह ध्वस्त हुई और इसका कवण रोदन आज भी लाल पत्थरों से प्रकट हो रहा है। तथापि जहागीर के शासन काल में औरछा नरेश द्वारा निर्मित भव्य मन्दिर अपनी कीर्ति गाया गा रहा है।

वृन्दावन व आसपास के क्षेत्र की ब्रीडा स्थली होने से यह करोड़ों मनुष्य का सांस्कृतिक और त्याग व तपस्या के साथ धार्मिक केन्द्र बना हुआ है।

हरिद्वार

हरिद्वार हिन्दू तीर्थों में प्रतिष्ठित तीर्थ है। इसका अत्यधिक पौराणिक महत्व है। इस नगरी के कई नाम हैं। हरिद्वार, हरद्वार, मगाद्वार, कुशावत, मायापुरी, बनबल, ज्वालापुर आदि। सात पुरियों में म मायापुरी हरिद्वार के विस्तार में आ जाती है। यहाँ प्रति वारहवें वर्ष जब मूय और चन्द्र मेष में ब्रह्मरूपि कुम्भ राशि में स्थित होते हैं तब यहाँ भारत का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक मेला लगता है। उसने छठे वर्ष ब्रह्म कुम्भ हाता है।

पदम् पुराण और महाभारत में हरिद्वार का स्वयं गाणन व समान बताया है। काठि तीर्थों के स्नान का फल हरिद्वार में एक बार गया स्नान से प्राप्ति का बराबर मितता है। नारद पुराण में यहाँ रह कर व्रत उपवास और यज्ञ आदि करने का अत्यधिक महत्व बताया है। यहाँ धाम पास का सम्पूर्ण क्षेत्र दशनीय व पौराणिक महत्व का है जितने ऋषिबग, ब्रह्मकुण्ड या हरि की पड़ी गऊ घाट, कुशावन घाट, राम घाट विष्णु घाट, गरुड घाट, नारायणी घाट, नीलघारा, काली घाटी देवी अज्ञानी, गौरी शंकर मन्दिर, विष्णुशंकर बनबल दक्षेश्वर महादेव, सती कुण्ड कपिल स्थान, चौबीस भवनार, सप्तघारा, घोर मङ्गेश्वर आदि हैं। इसका यत्र तत्र विभिन्न प्रकार की तपश्चर्याओं और पौराणिक कथाओं से विशद बरण मिलता है।

काशी पुरी

यह पुरी ऐतिहासिक दृष्टि से मसूर की सबसे प्राचीन नगरी है। इसका अर्थ है जगह उल्लेख है। पौराणिक दृष्टि में भी यह प्रायः बरण स्थान है। शिव की ब्रह्महत्या से मुक्ति देने वाला कपालविभाचन तीर्थ भी यहीं है। काशी सण्ड में इसी का 12 नाम है - काशी, वाराणसी, अविमुक्त, भानुदयानन, महाशमसान, रुद्रवास काशिका, तप स्थरी मुक्ति भूमि और शिवपुरी अथवा त्रिपुरा राज नगरी इसका तीन लाख से बारी त्रिंशत् लाख पावनो देवताओं से सजित विश्वनाथ की नगरी कहा है। यहाँ देह त्यागन का मुक्ति से संबंधित बताया है।

काशी भारत का प्राचीनतम विद्या केन्द्र और सांस्कृतिक नगर रहा है। यह सम्पूर्ण मानव समाज की नगरी कहलाती है। भारत के सभी प्रांतों

के निवासियों के यहाँ मुहल्ले हैं। काश्मीर से कयाकुमारी और आसाम से कच्छ तथा के लोग स्थाई रूप से यहाँ रहते हैं। यहाँ प्राचीयता एवं सकीयता को कोई स्थान नहीं है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा 51 शक्ति पीठों में से यह एक है। यह नगरी अद्भुत-द्राकार रूप से भगवती गंगा के बायें तट पर बसी है। यह राज नगरी भी रही है इस पर कई बार आक्रमण हुए हैं। काशी नगरी में गंगा के शतश घाट इसकी कलित कीर्ति के द्योतक हैं तथापि 41 घाट विशेष महत्व के हैं। यही तुलसीदास ने राम की उपासना करते हुए देह त्याग किया। पंडितराज जगन्नाथ ने अपनी स्तुति से गंगा माया प्रसन्न कर मुक्ति प्राप्त यही की। भगवान् बुद्ध ने सारनाथ में जान गंगा बहाई थी। जनो के सातवें व 23 वें तीथ पर सुपाश्वनाथजी का यही जन्म हुआ था। यही प्रसिद्ध मंदिर व स्याद्वाद विद्यालय है।

भारत की प्रमुख शिक्षा संस्था हिंदू विश्व विद्यालय, काशी विद्यापीठ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, नवीन कालेज, संस्कृत विश्वविद्यालय व सरस्वती पुस्तकालय दशनीय हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की सत्य कथा भी यही जीवन कथा के रूप में प्रकट हुई।

काशी (तमिलनाडु)

दक्षिण भारत में मद्रास से 35 मील दूर पर शिव और वट्णव धम और संस्कृति की नगरी काशी सबमुख तीथ स्थली है। इसका नाम काशी पुरम् है तथा एक ही नगर के दो भाग माने जाते हैं। शिवकाशी एवम् विष्णु काशी।

शिवकाशी—मठ तीथ सरावर ही शिवकाशी में सबमुख्य तीथ है। यही अनन्त मंदिरों में काशी विश्वनाथ का मंदिर मुख्य मंदिर है। यह प्राचीन शिल्प कला का भव्य भण्डार है और 10 मजिल ऊँचा है। इसकी दोनों परिजमाओं में अनन्त प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसी के प्रागण में पावती न आम्नवृष के नीचे शिव तपस्या की थी।

रामकोटि या कामाक्षा देवी मंदिर प्रथम शक्ति पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित कहा जाता है। यहां के समस्त वट्णव व शिव मंदिर इस ढंग

से निमित्त किये गये हैं कि सबका मुष कामकोटि पीठ की ही ओर है। राजा बलि की श्रुतलिश्रुत क्या के आधार पर त्रिविधम भगवान धामन मन्दिर तथा उसके सामने सुब्रह्मण्य मन्दिर व उसमे भव्य मूर्तियाँ हैं। इनके प्रतिरिक्त अनक धेष्ठ मन्दिरों के साथ साथ एक सौ आठ शिव मन्दिरों की भव्य शृंखला है। इससे इनका नाम आभासित होता है।

विष्णु काँची—शिवकाँची से कुछ दूर पर विष्णु काँची है। यहाँ वरद राज या देवराज का विशाल मन्दिर है। मन्दिर की निर्माण कला अति उत्तम है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्रव वशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री रामानुजाचाय की आठ में से एक प्रधान पीठ व महाप्रभु श्री बल्लभाचाय की बठक यहीं है जिनकी कीर्ति दक्षिणोत्तर भारत सबक गाता रहगा।

अवन्तिका (मध्य प्रदेश)

शिप्रा नदी के तट पर कीर्ति शालिनी अवन्तिका (उज्जैन)। भारत हृदय महाकाल नगरी बसी हुई है। यह स्थल पृथ्वी का नाभिस्थल कहलाता है। सप्त पुरिया में उसका महत्व अधिक है। यहीं श्रीकृष्ण और बलराम न सान्दीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। यह महाराज विक्रमादित्य के समय भारत की राजधानी थी। देश में ज्योतिष विद्या का यह केन्द्र रहा है। प्रति 12 वें वर्ष कुम्भ व छठे वर्ष अर्द्ध कुम्भ का मेला लगता है। मेघदूत में कानिदास न महाकाल की मध्या स्तुति की है। स्वामिभक्त व राजस्थानी भूमि का सपूत बीरवर दुर्गादाम राठौर महाकाल के सम्मुख पंच भौतिक शरीर का छोड़कर शिवपुरी का अतिथि बना।

दशनीय स्थल अनक हैं उनमें महाकाल मन्दिर, गरुडेश मन्दिर, हरि मिद्ध देवी चौबीस सम्भा गरुडेशपाल मन्दिर, गड कालिका, भतहरि गुफा, काल भरव, सिद्धिवट, सान्दीपनि आश्रम, वेधशाला और अत्र कई देव स्थान प्रमुख हैं। महाकाल का वगुण ता महिमा मयी है।

आकाशे तारक लिंग पाताले हाटवेश्वरम्।

मृत्युलोके महाकालम् लिंगत्रय नमोऽस्तुते ॥

सान्दीपनि आश्रम के पास चित्रगुप्त तीर्थ भी कायस्थ वग का उत्कृष्ट तीर्थ स्थल है। यहाँ यम द्वितीया को मला लगता है। जन धर्म के चौबीसवें

तीर्थंकर महावीर स्वामी ने यही तपस्या की थी। उज्जैन नाम भी जैन शासन काल में पडा।

पुरी द्वारावती (द्वारका धाम) गुजरात

यहा आवास करने मात्र से कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सरीसृप योनिया में पड़े प्राणिमात्र को तथा द्वारिका की रज पापियो को मुक्ति देती है इसलिए इसे साक्षात् स्वर्गद्वार बताया गया है। यह सब तीर्थों में उत्तम और भगवद् भक्ति का काटि गुना अत्यय फल एवं मोक्षदायिनी कही गई है।

वहा जाता है कि भगवान् वृष्ण की राजनगरी बाल का ग्राम होकर बलि के कारण समुद्र में विलीन हो गई है। द्वारिका के विलीन हो जाने पर अनुमानित स्थला को मूल द्वारिका कहा जाने लगा।

वर्तमान द्वारिका गोमती द्वारिका कही जाती है। यह काठियावाड में पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। गोमती के उत्तरी तट पर अनेक घाट बन हुए हैं। गोमती और समुद्र सगम के मोड़ पर सगम घाट बना हुआ है। वहा अनेक सुरम्य मन्दिर हैं।

दशनीय स्थलो में श्री रणछोडरायजी का मन्दिर मुख्य है। इस मन्दिर पर पूर थान की ध्वजा उडती है। विश्व की यह सबसे बड़ी ध्वजा है। मन्दिर के दक्षिण में भगवान् त्रिविक्रम के मन्दिर राजा बलि तथा सनकादि चारो कुमारो की सुन्दर मूर्तिया हैं।

शारदा मठ जगद्गुरु शंकराचार्य की शारदा पीठ है।

कहा जाता है कि भगवान् श्री वृष्ण ने विश्व-र्मा से कुशस्थली द्वीप पर द्वारिकापुरी बनवाई तथा वे मथुरा से सम्पूर्ण यादव कुल को यहाँ ले आये थे। श्रीकृष्ण का निज भवन नहीं डूबा। यही श्रीरणछोडराय के मन्दिर की प्रतिष्ठा है।

□□

तीर्थों का देश भारत

भारत को तीर्थ भूमि कहना कोई अतिशयाक्ति नहीं है। यह वह पुण्य भूमि है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिये तरसते हैं। भारत के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा अर्पित करते हुए श्री मद्भागवत्कार तो आत्मविमोह हो, यह गा उठे—

कल्पायुषा स्थानजयातु पुनर्नवात,
क्षणायुजां भारत भूमयो वरम ।

—श्री मद्मा० 5। 19। 23

अर्थात् इस स्वर्ग की ता बात ही क्या एक कल्प की आयु वाले ब्रह्मलोक आदि लोको की अपेक्षा भारत में छोटी आयु प्राप्त करके भी जन्म लेना अच्छा है।

भारत की प्रत्येक तीर्थ की अपनी अलग अलग और अपना अलग महत्त्व है। यहाँ असंख्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों की महिमा इस कारण है कि इनमें महापुरुषों ने जन्म लिया है। निवास किया है अथवा भगवान् ने विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होकर उन क्षेत्रों में अपनी लीला का विस्तार किया है।

यहाँ पर तीर्थ शब्द का अर्थ जान लेना उपयुक्त होगा। “तू” घातु स ‘थ’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘तीर्थ’ शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि “जिसके द्वारा तरा जाय।” जन विद्वानों की मान्यता है कि—जिस स्थान पर कोई पूज्य वस्तु विद्यमान हो जहाँ तीर्थशंकर या आत्मज्ञानी विभूतियाँ निवास करती हो या जहाँ पर उन्होंने निवाण प्राप्त किया हो, वे स्थान तीर्थ कहलाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि “तरतिपापादिक यस्मात्” अर्थात्

जिसके द्वारा मनुष्य पाप आदि से छूट जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। एक विद्वान् ने तीर्थ शब्द का अर्थ पवित्र करने वाला बताया है।

हिमालय के कलाश पर्वत से क्या कुमारी तब कामाख्या से लेकर कच्छ की सम्पूर्ण भूमि तीर्थ है। यहाँ की धरती का प्रत्येक कण भगवान् भक्ति और विश्रवद्य विभूतियाँ की चरणरज से पुनीत है। प्राचीन काल से आज तक अनेक विभिन्नताओं के होते हुये भी भारत में जिस सांस्कृतिक एकता के दशान होते हैं उसमें तीर्थों का अत्यधिक यागदान है। तीर्थों में पूजकों की महानता और गौरव के अनेक रत्न छिपे पड़े हैं। उन्हें खाजकर उनके दिव्य प्रकाश में सफल जीवन के राज मार्ग पर अगसर होना ही तीर्थ यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। भारत के उही असंख्य तीर्थों में से कुछ प्रमुख तीर्थों का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

भारत के चार धाम

(I) श्री बदरीनाथ धाम

श्री बदर्याश्रम पुण्य यत्र यत्र स्मित स्मरत् ।

स याति वैष्णव स्थान पुनरावृत्तिवर्जित ॥

—वराह पुराण

“आप कहीं भी हों, बदरीनाथ का स्मरण करने से भयरहित होकर वैष्णवधाम के अधिकारी हो जाते हैं।”

पर्वतराज हिमालय के मनोरम ऋषि में तीर्थ शिरोमणि बदरी विशाल का पवित्र धाम है। सांस्कृतिक दृष्टि से देश की भावात्मक एकता के सूत्र में अग्रित करने वाले भारत के चार कोना में स्थापित चार धामों में बदरीनाथ तीर्थ प्रथम है। यह पुण्य सलिला अलकनन्दा के तीरे पर स्थित है। यहीं पर नर-नारायण पर्वत है जिन्होंने अति प्राचीन काल में सहलकवच राक्षस से भारतीयों की रक्षा की थी। आज भी ये सीधे सपाट पर्वत उत्तर की ओर में महत्वाकांक्षी चीनी आक्रान्ताओं को रोके हुए हैं। सम्भव है इसी भावना से अभिभूत हो वराह पुराण में उपयुक्त निमयता का उद्घोष किया गया है।

बदरीनाथ के विश्वविख्यात मंदिर में शालग्राम शिला से निर्मित भगवान बदरीनाथ की चतुर्भुज मूर्ति ध्यानावस्थित मुद्रा में प्रतिष्ठित है। प्राचीनकाल में देवताओं द्वारा प्रतिष्ठापित इस मूर्ति के प्रधान पुजारी नारद हुए। बौद्ध काल में बौद्ध इस मूर्ति को भगवान बुद्ध की मूर्ति मान कर कर पूजते रहे। एक सहस्र वर्ष पूर्व देश की भावात्मक एकता को पुनः सुदृढ़ करते हुए जब प्रादि जगद्गुरु शंकराचार्य बदरीनाथ तीर्थ में पहुँचे तो पाते हुआ कि चीनी आश्रमण के भय से पुजारियों ने मूर्ति को नारदबुद्ध में फेंक दिया है। शंकराचार्य ने बुद्ध के गहरे हिम शीतल जल में गोता लगाकर उस दिव्य मूर्ति को निकाला और उसकी मंदिर में प्रतिष्ठा की। उन्होंने केरल के एव विद्वान ब्राह्मण को पुजारी के रूप में नियुक्ति की। आचार्य श्री ने मंदिर के पास ही उत्तर भारत के धर्मानुशासन को एकता और सुव्यवस्था के सूत्र में बांधने के लिये ज्योतिर्मठ की स्थापना की।

मंदिर में श्री बदरीनाथ की मुख्य मूर्ति के दाहिने ओर देवताओं के घनाध्यक्ष कुबेर की पीतल की मूर्ति है। उनके सामने उद्ववजी हैं तथा उद्ववजी की उत्सव मूर्ति है। उद्ववजी के पास ही चरणपादुकाएँ हैं। बायीं ओर नर नारायण की मूर्तियाँ हैं। इनके साथ ही श्री देवी और भूदेवी की मूर्तियाँ हैं। मुख्य मंदिर से बाहर मंदिर के अहाते में शंकराचार्य की गद्दी और मंदिर का कार्यालय है।

(2) श्री रामेश्वर धाम।

जे रामेश्वर दरसनु करिहहि । ते तनु मम लोक सिधरिहहि ॥

जो गगाजलु धानि चढाइहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि ॥

—तुलसी

भगवान श्री राम द्वारा निर्मित कराये गये रामेश्वर तीर्थ को स्कन्द पुराण में सभी तीर्थों और सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ बताया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास से धनुषकोट तीर्थ तक जाने वाली रेलवे लाइन पर पाम्बन स्टेशन है। वहाँ से एक लाइन सीधी रामेश्वर तीर्थ तक जाती है। रामेश्वर तीर्थ एक 11 मील लम्बे तथा 6 मील चौड़े एक द्वीप पर बसा हुआ है जो रेलवे पुल से भारत भूमि से जुड़ा हुआ है।

रामेश्वर तीर्थ भारत के पार पारों में मे दक्षिण में तूंगग घाम है ।
 वेणा गुग म भगवान राम 7 रावण पर विजय प्राप्त करनी की दृष्टि से भी
 रामेश्वर ज्यातिगि की स्थापना की थी । इस प्रगम में दक्षिण भारत म एन
 धाय कथा प्रचलित है कि धीराम ने रावण यष के बाद जब भारत मूमि पर
 परं रगा तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होन क लिये उहनि रामेश्वर महादेव
 की स्थापना की थी । यह महान तीर्थ तमिलनाडु राज्य म है ।

रामेश्वर का विशाल घोर भव्य मन्दिर द्वीप के उत्तर पूर्वी समुद्र तट
 पर लगभग 70 हजार वर्ग फीट के घेरे म बना हुआ है । मन्दिर के पारों
 घोर एन ऊँची प्रापीर है । इसमें दो द्वार हैं । पूव घोर पश्चिमी द्वारों पर
 प्रगम 100 फीट घोर 70 फीट ऊँचे गोपुरम बने हुए हैं । मुख्य मन्दिर का
 परित्रमा पय जो तीसरे प्रवार के घदर है भारतीय स्थापत्य का मद्भूत
 नमूना है । 1200 स्तम्भा पर प्राधारित इनके ऊँचे वरामदे मपुरा के नाथक
 राजघा द्वारा निर्मित हैं । ये कुल 4000 फीट लम्बे घोर 30 फीट तक ऊँचे
 हैं । वरामदे के दाना घोर के विशाल स्तम्भा की दिव्य घोर मनोरम निर्माण
 बना देखने योग्य है ।

मन्दिर के मम्मूम एन स्वण मडित स्तम्भ के पास एन मडप है । एन
 श्वत पत्यर की नदी की 8 फीट लम्बी घोर 13 फीट ऊँची विशाल मूर्ति है ।
 मन्दिर म भगवान रामेश्वर स्वय एन भ्रत्यत गुदर पारदर्शी स्फटिक लिंग
 के रूप म विराजमान हैं । मूर्ति का नित्य मगाजल से ही अभिषेक होता है ।
 मन्दिर की उत्तर की घोर उत्ती से सटा हुआ हनुमदीश्वर (विश्वनाथ) का
 मन्दिर है । यह लिंग हनुमानजी का लाया हुआ है । सब प्रयम इनका दशन
 पूजन करके ही लोग रामेश्वर लिंग पर मगाजल चढाते हैं । मन्दिर के भ्रहाते
 मे 22 तीर्थ घोर हैं । मन्दिर की परित्रमा मे घनेक देव मूर्तिया के दशन होते
 हैं । मन्दिर के क्षेत्र मे ही उत्तर भारत के तीर्थों के नाम के कुण्ड है । यह इस
 बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन काल से ही इस महान देश की सस्कृति
 घोर इतिहास एन ही हैं ।

श्री रामेश्वर मन्दिर से 1 मील दूर मघमादन पवतीय क्षेत्र है, जहाँ
 से हनुमान जी ने समुद्र पार कर लका जाने का अनुमान लगाया था । भास-

पास के क्षेत्र में रामभरोसा, साक्षी विनायक, जयतीर्थ, सीताबुण्ड सीतातीर्थ और रामतीर्थ आदि दर्शनीय स्थल हैं।

(3) श्री द्वारिका धाम ,

पासवो द्वारकीया वं वायुना समुद्रीरिता ।

पापिनां मुक्तिददा प्रोक्ता किं पुनर्द्वारिकामुवि ॥

—स्व-दपुराण ।

अर्थात् वायु द्वारा उड़ाई द्वारिका की घूल भी पापियों को मोक्ष देने वाली है फिर साक्षात् द्वारिका की तो बात ही क्या है।

भारत के चार धामों में द्वारिका तीर्थ तीसरा धाम है। इसे सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। द्वारिका को द्वापर युग में भगवान् कृष्ण की राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। द्वारिका पश्चिमी भारत की घरती का अन्तिम छोर है। इसके बाद ही सहाराते हुए अरब सागर के दर्शन होते हैं। वह महातीर्थ गुजरात राज्य में है। पश्चिमी रेलवे की दिल्ली महमदाबाद लाइन पर मेहसाणा स्टेशन है वहाँ से सुरेन्द्रनगर जाकर सुरेन्द्रनगर छोला लाइन पर स्थित द्वारिका स्टेशन के लिये गाड़ी पकड़नी पड़ती है।

गोमती द्वारका

द्वारका पहुँच कर यात्री सब प्रथम गोमती द्वारका में स्नान करते हैं। गोमती द्वारका का तीर्थ समुद्र की एक खाड़ी है जिसमें ज्वार का पानी भरा रहता है। स्नान के लिये खाड़ी पर 9 पक्के घाट बने हुए हैं।

रणछोडरायजी का मन्दिर

गोमती की 56 सीढियाँ चढ़कर श्री रणछोडरायजी का विश्व विख्यात मन्दिर है। यही द्वारका मुख्य तीर्थ है। मन्दिर विशाल और भव्य है। मन्दिर की ऊँचाई 175 फीट है। यह सात मजिला है। विश्व की सबसे बड़ी पताका जो पूरे-पूरे ध्यान से बनाई जाती है इस मन्दिर के बलश पर फहराई जाती है। मन्दिर की मुख्य वेदी पर भगवान् रणछोडराय की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति प्रतिष्ठीत है। यह तीन फीट ऊँची है।

घेट द्वारका

महा का मन्दिर राजमहल जमा विनाल घोर भव्य है। ऐसा किंवदन्ती है कि गोमती द्वारका में तो श्री कृष्ण का राजदरबार लगा करता था घोर घेट द्वारका उभा विभाग था। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका की रणछोड़जी की मूर्ति तो घाजकम दासोर जी के मन्दिर में है। रणछोड़जी की एक दूसरी मूर्ति द्वारका के मन्दिर में प्रतिष्ठा है। द्वारका क्षेत्र में घोर भी घने तीर्थ विद्यमान हैं।

शारदा मठ

सम्पूर्ण भारत की पैदल यात्रा पर निकले हुए जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने द्वारका में भी पदार्पण किया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिये चार दिशाओं में मठ स्थापित किये उनमें से एक द्वारका वाला मठ शारदा मठ कहलाता है। यह रणछोड़जी के मन्दिर के घेरे में ही बना हुआ है।

(4) श्री जगन्नाथ धाम

“जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ”

श्री जगन्नाथपुरी का तीर्थ भारत के चार पवित्र धामों में से चतुर्थ धाम है। बहुत प्राचीन काल से यह तीर्थ नीलाचल के नाम से भी प्रसिद्ध है। बौद्ध काल में भी इस तीर्थ की बड़ी प्रतिष्ठा थी। यहाँ के प्रसाद की महिमा महान है। बिना किसी छुआछूत के भेद भाव के यह महाप्रसाद सभी को वितरित किया जाता है।

जगन्नाथपुरी का यह भुवन विख्यात तीर्थ उड़ीसा राज्य में है। पूर्वी रेलवे की हावडा वाल्टेयर लाइन पर कटक स्टेशन से 29 मील दूर खुरदा रोड स्टेशन से एक रेलवे लाइन जगन्नाथपुरी तक जाती है। यह तीर्थ अनेक बड़े नगरों से बस मार्गों से भी जुड़ा हुआ है। मन्दिर से समुद्र एक मील दूर है।

जगन्नाथजी का वर्तमान मन्दिर बहुत विशाल है। इसका निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी में राजा अनन्त वर्मा द्वारा कराया गया। यह दो प्राचीरा

से घिरा हुआ है। चारों दिशाओं में चार महाद्वार हैं। पूव में सिंह द्वार पश्चिमी में व्याघ्र द्वार, उत्तर में हस्तिद्वार तथा दक्षिण में भ्रश्व द्वार है। मुख्य मंदिर के तीन भाग हैं। सबसे ऊँचा विमान (श्री मंदिर) है। उसके सामने जगमोहन और मुखशाला है। जगन्नाथ जी का विग्रह अपने बड़े भाई बलराम व बहिन सुभद्रा के साथ विमान में प्रतिष्ठित है। साथ में सुदर्शन चक्र, नील-माधव, लक्ष्मी व सरस्वती की छोटी मूर्तियाँ हैं। दशनाथी दिन में केवल एक बार मूर्तियों का चरण स्पर्श कर सकते हैं। अथ धर्मावलम्बी भी इनके दर्शन कर सकते हैं।

मंदिर के सिंहद्वार के सामने एक ऊँचा भ्रश्व स्तम्भ है। जगमोहन में एक गरुड स्तम्भ है। श्री चतुर्थ महाप्रभु यहाँ से भगवान के दर्शन किया करते थे। 9वीं शताब्दी में जगद्गुरु शंकराचार्य के यहाँ से पूव इस तीर्थ में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जब आचार्य श्री दिग्विजय करते हुए यहाँ पहुँचे तो पुरी की लोकप्रियता देखकर उन्होंने इस क्षेत्र में गोवर्धन मठ की स्थापना की और भगवान जगन्नाथजी को हिंदुओं के परम आराध्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया। पुरी के क्षेत्र में छोटे बड़े अनेक तीर्थ और भी हैं।

जगन्नाथपुरी का यह तीर्थ सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय तीर्थ है। भारत के प्राय सभी धार्मिक सम्प्रदाय पुरी के प्रति श्रद्धा रखते हैं। यवन हरिदास और सालवेग जैसे मुसलमान भी जगन्नाथजी के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु नानकजी भी एक बार यहाँ दर्शनाय पधारे थे। इस कारण सिक्का लोग भी यहाँ आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

जगन्नाथजी की रथयात्रा आषाढ शुक्ल द्वितीया को प्रारम्भ होती है और गुडीचा मंदिर तक जाती है। यह रथ यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन गया है। पिछले कुछ वर्षों से इंग्लैंड की राजधानी लंदन व अमेरिका में भी रथ यात्रा महोत्सव वहाँ के अग्रज भक्तों द्वारा उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें वही के हजारों नर नारी सम्मिलित होते हैं। पुरी में भी यह देखने देशवासियों के अनिरीक्त सहस्रां विदेशी पर्यटक आते हैं।

अन्य प्रमुख तीर्थ

पशुपतिनाथ मन्दिर (नेपाल)

उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की रमणीय उपत्यका में बागमती नदी के किनारे भारत व पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का विशाल और भव्य मन्दिर है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें भारत व नेपाल के कोने कोने से लाखों यात्री दर्शन करने आते हैं।

कैलाश (हिमालय प्रदेश)

भगवान शंकर का यह पवित्र निवास स्थान मान सरोवर से 20 मील दूर है। तिब्बती लोग भी कैलाश पर्वत का अत्यधिक आदर करते हैं। यह अत्यंत हिम शिखरो से प्रसृत अलग और दिव्य है। शिवालिंग जैसी प्राकृति वाला यह पर्वत अत्यंत पर्वतशृंगों के मध्य कमल पखुडियों के मध्य अमर जसा प्रतीत होता है। सारा पर्वत ठोस कसौटी के बाले पत्थर का है जो सदा बर्फ के ढवा रहता है। आसपास के सारे पर्वत बच्चे लाल मटमले पत्थर के हैं। इसकी परिधमा 32 मील की है। कैलाश समुद्रतल से 19000 फीट ऊंचा है।

अमरनाथ (काश्मीर राज्य)

यह भगवान शंकर का परमपावन क्षेत्र है। पहलगाव से अमरनाथ तीर्थ 27 मील है। अमरनाथ की गुफा 16000 फीट ऊंचाई पर है। इसके भीतर हिम के प्राकृतिक आसन पर हिम से निर्मित प्राकृतिक शिवालिंग है जो स्वतः ही हिम से निर्मित होता हुआ पूर्णिमा को पूरा होता है और स्वतः ही अभावस्था तक क्षीण होता चला जाता है। पास में एक गणेश पीठ व एक पावती पीठ भी हिम से निर्मित होती है। पावती पीठ की गिनती 51 शक्ति पीठों में है। आश्चर्य की बात है कि शिवालिंग तथा हिम का आसन ठोस पक्की बर्फ का होता है जबकि गुफा से बाहर सब कुछ बर्फ नहीं मिलती है। गुफा के ऊपर पर्वत पर श्रीरामकुण्ड है। गुफा के नीचे ही अमर गंगा की

घारा बहती है। उसमें स्नान करने ही सारे यात्री अमरनाथ के दर्शन करते हैं। राज्य सरकार यात्रा का उचित प्रबंध करती है।

वैष्णवी देवी (काश्मीर राज्य)

भगवती लक्ष्मी का यह प्रसिद्ध तीर्थ काश्मीर राज्य के जम्मू नगर से 46 मील उत्तर पश्चिम में एक ऊँचे पहाड़ पर एक अत्यंत अंधेरी गुफा में है। जम्मू से बटरा नामक बस्ती तक मोटरों चलती हैं। वहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा मार्ग में हाथी मत्था की चढ़ाई बठिन है। चढ़ाई के बाद 3 मील उतरने पर वैष्णवी देवी का गुफा मन्दिर है। गुफा द्वार नीचा व सक्का हान से लेट कर अन्दर जाना पड़ता है। डेढ़ सौ फीट भीतर जाने पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मूर्तियों के चरणों से प्रवाहित जलधारा बाण गंगा बहलाती है। यह सिद्ध पीठ है। वैष्णवी देवी के मन्दिर के आसपास का प्रदेश बड़ा मनोरम है।

नानकाना साहब (पश्चिमी पंजाब)

सिक्ख सम्प्रदाय का यह मुख्य तीर्थ अब पाकिस्तान में है। यहाँ गुरुनानक का जन्म हुआ था। जन्म भूमि पर एक विशाल गुम्बारा बना हुआ है। नानक जयन्ती पर पाकिस्तान सरकार की विशेष आज्ञा से कुछ सिक्ख यात्री ही यहाँ पहुँच सकते हैं।

पंजा साहब (पाकिस्तान)

गुरु नानक के अद्भुत चमत्कार का अमर प्रतीक यह तीर्थ पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में है। यहाँ पर कठिनाता से ही जाने की आज्ञा मिलती है।

अमृतसर

यह सुप्रसिद्ध तीर्थ पंजाब राज्य में पवित्र व्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह उत्तर रेलवे का बड़ा जंक्शन है। नगर के मध्य अमृतसर नामक सरावर है। इसके नाम पर ही नगर का नाम है। अमृत सरोवर तीर्थ का प्राकृत्य चतुर्थ गुरु श्री रामदास जी व पंचम गुरु श्री अजु नदेव जी की कृपा से हुआ था। त्रेता युग में भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने अश्वमेध

यज्ञ का घण्ट पपट लिया था । उसी प्रसंग में युद्ध हुआ जिसमें श्रीराम, उनके भानासो व हनुमता आदि की मूर्च्छा दूर करने के लिये सब कुशल देवराज इंद्र से अमृत प्राप्त किया । उन्होंने उसका पान कराकर सबको चतय किया तथा सोप अमृत पडे में रगकर यही भूमि में गाड दिया । उसी स्थान पर गुफ रामदास जी ने सरोवर खुदवाया । बाद में अजु नदेव जी ने इसका पुनरुद्धार कराया । इस स्थान की भूमि सम्राट अकबर ने गुफ को नि शुल्य प्रदान की थी ।

इसी अमृत सरोवर के मध्य 65 फीट लम्बे चौड़े मूरण्ड पर स्वण मन्दिर का निर्माण हुआ । गुफदारे की दीवारों सब घोर से स्वण पत्रों से मढी हुई हैं । भगवान भास्कर की रश्मिया से चमकते हुये स्वण मन्दिर की दिव्य आभा शानाणिया पर अनुपम प्रभाव डालती हैं । नगर में कई गुफदारे घोर हैं । नगर में सरोवर के मध्य बने हुये घोर भी कई मन्दिर हैं जिनमें दुर्गाजी, लक्ष्मीनारायण व सत्यनारायणजी के मन्दिर प्रसिद्ध हैं । आधुनिक राष्ट्रीय तीथ जलियान वाला बाग भी यहाँ है । यह भारत का प्रसिद्ध दशमीय स्थल है ।

ज्वालामुखी का मन्दिर

यह प्रसिद्ध तीथ पंजाब के होशियारपुर जिले में है । मन्दिर में मूर्ति के स्थान पर एक हवनकुण्ड बना हुआ है इसमें तथा मन्दिर की दीवारों पर ज्योति चमकती है । छोटी सी लुटिया में दूध भरकर भोग लगाया जाता है । दूध तो उसी क्षण समाप्त हो जाता है और ज्योति लुटिया में आ जाती है । बादशाह अकबर ने ज्योति के ऊपर पानी की नहर बहाकर उसकी परीक्षा ली किन्तु ज्योति नहीं बुझी । यह चमत्कार देखकर अकबर ने एक रत्नजटित सोने का छत्र देवी को मँट किया ।

साधुबेला तीर्थ

अखण्ड भारत के सिंध राज्य का यह तीथ अब पाकिस्तान में है । सिंध डेल्टा के बीच की ऊँची पहाडी पर सन् 1823 ई० में योगीराज बनखडी महाराज ने साधुबेला तीथ की स्थापना की थी । उस समय से

1947 ई० तक यह तीर्थ साधु सत्ता के वनवास के लिये भव्य और विशाल आश्रम था। पाकिस्तान से पूर्व इस तीर्थ ने सिंध प्रदेश के शिक्षा प्रचार में अनुपम सहयोग दिया था।

हिमालय तीर्थ

सिंध प्रदेश का यह प्रसिद्ध तीर्थ अब पश्चिमी पाकिस्तान में है। बिलोचिस्तान में मवरान के दर्रे से आगे एक पहाड़ी गुफा में पृथ्वी में से निकलती हुई ज्योति के भगवती हिमालय के रूप में दशन होते हैं। पास में काली माँ की मूर्ति है। यह सिद्ध पीठ है। पाकिस्तान निर्माण के बाद से आज तक कोई हिंदू इस तीर्थ में नहीं जा सका है।

प्रयाग तीर्थराज

पद्म पुराण में लिखा है "जिस प्रकार ग्रहा में सूर्य तथा ताराओं में चंद्रमा है वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है।" प्रयाग को सब तीर्थों का राजा कहा गया है। यह महान तीर्थ गंगा यमुना और सरस्वती (जो अब उद्देश्य है) के पवित्र सगम पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एक बड़ा नगर है।

प्रयाग में माघ के महीने में मेला लगता है। प्रति बारहवें वर्ष जग विख्यात मेला कुम्भ पर्व भरता है। 6 वर्ष के बाद अर्द्ध कुम्भ भरता है। लाखों भारतीय इन पर्वों पर सगम क्षेत्र में स्नान करने आते हैं। सम्राट हर्ष प्रति पाँच वर्ष बाद यहाँ आकर दानात्सव मनाया करते थे।

वृन्दावन तीर्थ

वृष्ण भक्तों का यह महान तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा मण्डल के अन्तर्गत है। यह भगवान् कृष्ण की दिव्य लीला भूमि रही है। दिल्ली बम्बई लाइन पर मथुरा जंक्शन से 6 मील दूर वृन्दावन है। यहाँ लगभग ढाई हजार छोटे बड़े मंदिर हैं। अतः इस मंदिरों का नगर कहते हैं। मदन मोहन मंदिर, अष्टमक्षा मंदिर, बाने बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, सेवाकुंज, कुजगती, बिहारी मंदिर, निधिवन, राधारमण मंदिर, रगजी का

मन्दिर, गोविन्ददेव मन्दिर, ज्ञान गुदड़ी, ब्रह्मकुण्ड, श्रीराम मन्दिर, जमाई बाबू का मन्दिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

लुम्बिनी

यह तीर्थ भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल राज्य की तराई में गोरखपुर गाँव रेलवे लाइन के नौगढ़ स्टेशन से 10 मील दूर है। प्राचीन बिहार नष्ट हो गये हैं। वहाँ एक अशोक स्तम्भ है जिस पर अंकित है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था।

सारनाथ

विश्व प्रसिद्ध विद्वानों की नगरी काशी में बनारस सिटी रेलवे स्टेशन से तीस मील दूर सारनाथ नामक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम पाँच शिष्यों को यहीं पर प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध का मन्दिर, धमेग स्तूप, चौखड़ी स्तूप, मूलगंध कुटी, नवोन बिहार, वस्तु संग्रहालय, अशोक का चतुर्भुज सिंह स्तम्भ दर्शनीय स्थल है। यह तीर्थ उत्तर प्रदेश राज्य में है।

कुशी नगर

यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर से 36 मील दूर है। यहाँ 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ बुद्ध स्मारक व बिहार स्तूप दर्शनीय हैं।

मगहर तीर्थ

जो कबीर काशी मर तो रामहि कौन निहार" उक्त पक्तियों के गायक तथा हिंदू मुस्लिम एकता के महान राष्ट्रीय साधक कबीर ने यहाँ अपना शरीर त्यागा था यहाँ उनका सुन्दर समाधिस्थल है। दूर दूर से कबीर पथी यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। मगहर तीर्थ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेशन से 17 मील दूर छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है।

गया पितृतीर्थ

यह भारत का मुख्य पितृ तीर्थ है। यह बिहार राज्य में है। गया पूर्वी रेलवे की दिल्ली कलकत्ता लाइन पर मुख्य स्टेशन है। यहाँ का प्रत्येक

स्थान तीर्थ है। पद्म पुराण में लिखा है कि "मनुष्य बहुत से पुत्रों की इस कारण कामना करता है कि उनमें से कोई गया हो आये"। वेह उनका श्राद्ध करे। पिंडदान से पितरो की अज्ञेय सृष्टि होती है। गया का प्रधान मन्दिर विष्णुपद है। फल्गु नदी के किनारे पर स्थित इस विशाल मन्दिर में भगवान विष्णु के चरणचिह्न अंकित हैं। मन्दिर के बाहर सभा मंडप और श्राद्ध करने के लिये दो बड़े मंडप हैं। पास के मन्दिर में गरुडजी की एक विशाल प्रतिमा है। पास में ब्रह्म सरोवर है। इस क्षेत्र में अथ अनेक तीर्थ और सरोवर हैं।

गया तीर्थ से 7 मील दूर बौद्ध गया है। यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मन्दिर है। यही बौद्ध धर्म के नीचे उह ज्ञान प्राप्त हुआ था।

पादापुत्र तीर्थ

यह प्रसिद्ध जन तीर्थ बिहार राज्य में है। यह स्थान पटना नवादा बस मार्ग पर है। यहां अतिम तीर्थकर भगवान महावीर न मोक्ष प्राप्त किया था। निवाण स्थल पर सरोवर के मध्य मन्दिर बना हुआ है।

सम्मेत शिखर (पारसनाथ तीर्थ)

जन सम्प्रदाय का यह प्रधान तीर्थ है। यह बिहार राज्य में है। पूर्वी रेलवे की हावडा गया लाइन पर गोमी से 12 मील दूर पारसनाथ स्टेशन है। गया से यहां तक बस मार्ग भी है। स्टेशन से 14 मील पर पारसनाथ पहाड़ी है। उसके नीचे मधुवन बस्ती है।

सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र है। यहां 20 तीर्थकर व असंख्य मुनियों ने मोक्ष प्राप्त की है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस पर्वत की वन्दना करता है, उसे नरक नहीं मिलता। मधुवन से पर्वत की पूरी 18 मील की यात्रा है। पर्वत के विभिन्न शिखरों में पारसनाथ शिखर गौतम स्वामी का शिखर, चंद्रमुजी का शिखर अभिनंदननाथ का शिखर व पार्श्वनाथ शिखर के दर्शन किये जाते हैं। पार्श्वनाथ शिखर सबसे ऊंचा है। इस पर निर्मित मन्दिर नयनाभिराम है। तालहट्टी में बने जलमन्दिर स्थित तीर्थकरों की मूर्तियां दर्शनीय हैं।

दक्षिणेश्वर का काली मन्दिर (बंगाल) *

दक्षिणेश्वर कलकत्ता महानगर का ही एक स्टेशन है और गंगा नदी के निकारे बसा हुआ है। यहाँ रानी रासमणि का बनवाया हुआ अत्यन्त भव्य काली मन्दिर है। यह परमहंस रामकृष्ण की साधना भूमि रही है।

बैलूर मठ (बंगाल)

दक्षिणेश्वर के पास गंगापार कुछ दूर ही बैलूर मठ है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की थी। स्वामी विवेकानन्द की समाधि तथा श्री रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय भी यही है।

कामाख्या देवी (असम)

शक्ति सम्प्रदाय का यह सुप्रसिद्ध तीर्थ गौहाटी रेलवे स्टेशन के पास है। कामाख्या देवी का मन्दिर नील पर्वत पर स्थित है। यह आधुनिक मन्दिर कूच बिहार के राजा द्वारा बनवाया गया है। मन्दिर के समीप में एक छोटा सा सरोवर है। मन्दिर में देव मूर्ति के दर्शन व उपासना से सबविघ्नो की शांति होती है। नवरात्रा में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यह सिद्ध-पीठ है।

रणकपुर (राजस्थान)

यह सुप्रसिद्ध जन तीर्थ है। अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर रानी पुर स्टेशन से रणकपुर जाया जाता है। यहाँ का विशाल मन्दिर भगवान आदिनाथ की स्मृति में निर्मित किया गया है। भारतीय शिल्प की इस अनुपम कलाकृति का विदेशी पर्यटक भी देखने आते हैं। इस पृथ्वी का दीपक कहा गया है।

राजस्थान में आबू का देलवाडा जन मन्दिर, उदयपुर केशरियानाथ व सवाई माधोपुर के महावीर जी भी दर्शनीय हैं।

नाथद्वारा (राजस्थान)

उदयपुर से १२ मील दूर बल्लभ सम्प्राय का महान तीर्थ नाथद्वारा है। यहाँ पर श्रीनाथजी का विशाल मन्दिर है। राजस्थान व गुजरात में इनकी बड़ी मायता है।

जगदम्बा करणी का देशनोक तीर्थ (राजस्थान)

बीकानेर नगर से 20 मील दूर देशनोक रेलवे स्टेशन है। पास में ही करणी माताजी का सगमरमर से निर्मित भव्य मन्दिर है। करणीजी के आशीर्वाद से जोधपुर व बीकानेर राज्या की स्थापना हुई थी। ये बीकानेर राजवंश की कुलदेवी हैं। मन्दिर का सबसे बड़ा आकर्षण वहाँ सब्र उन्मुक्त विचरण करते हुए सहस्रो चूहों का जमघट है। इन्हें कावा भी कहा जाता है। मन्दिर के बजट में इन चूहों के लिये दूध और लड्डुओं की व्यवस्था है। इस आधिभौतिक युग में यह आश्चर्य की बात है कि दशनीक में आज तक भी प्लेग जैसी महामारी नहीं पली।

पुष्करराज (राजस्थान)

इस तीर्थ को सम्पूर्ण तीर्थों का गुफ माना गया है। यह अजमेर से ७ मील दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में पुष्कर स्थान पर बष्पनाम राक्षस रहता था जो बालकों को मार देता था। उस युग में एक बार ब्रह्माजी वहाँ यज्ञ करनेकी इच्छा से आये और अपने हाथ का कमल बष्पनाम पर फेंककर उसे मार दिया। वह कमल जिस स्थान पर गिरा वहाँ सरोवर बन गया जो पुष्कर कहलाया। यह भारत के पवित्र सरोवरों में सर्वश्रेष्ठ है। सरोवर के किनारों पर गौ घाट, ब्रह्मघाट, कोटि तीर्थ, करणीघाट आदि पक्के घाट हैं। कई वध पूव सरोवर में बड़े बड़े मगर थे। उनसे सुरक्षित रहकर स्नान करने की इच्छा से परमहंस टाटबाबा महाराज ने जालियों वाले करणीघाट का निर्माण कराया ताकि जल के साथ मगर भीतर न आ सकें।

यहाँ के मन्दिरों में ब्रह्माजी का मन्दिर मुख्य है। नये व पुराने रगजी के मन्दिर भी दशनीय हैं। दो पहाड़ी चोटियों पर सावित्री व गायत्री के मन्दिर हैं। समीप में यज्ञ पर्वत और नाग पर्वत पर अनेक तीर्थ स्थल हैं।

ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर (राजस्थान)

मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का और मदीना अरब देश में हैं। भारत में सूफी सन्ता के समाधिस्थल (दरगाह) ही भारतीय मुसलमानों के पवित्र

दक्षिणेश्वर का काली मन्दिर (बंगाल) *

दक्षिणेश्वर कलकत्ता महानगर का ही एक स्टेशन है और गंगा नदी के निकारे बसा हुआ है। यहाँ रानी रासमणि का बनवाया हुआ अत्यन्त भव्य काली मन्दिर है। यह परमहंस रामकृष्ण की साधना भूमि रही है।

बैलूर मठ (बंगाल)

दक्षिणेश्वर के पास गंगापार कुछ दूर ही बैलूर मठ है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की थी। स्वामी विवेकानन्द की समाधि तथा श्री रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय भी यहीं है।

कामाख्या देवी (असम)

शक्ति सम्प्रदाय का यह सुप्रसिद्ध तीर्थ गौहाटी रेलवे स्टेशन के पास है। कामाख्या देवी का मन्दिर नील पर्वत पर स्थित है। यह प्रागुत्तिक मन्दिर कूच बिहार के राजा द्वारा बनवाया गया है। मन्दिर के समीप में एक छोटा सा सरोवर है। मन्दिर में देव मूर्ति के दर्शन व उपासना से सबविघ्ना की शांति होती है। नवरात्रों में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यह सिद्ध पीठ है।

रणकपुर (राजस्थान)

यह सुप्रसिद्ध जन तीर्थ है। अहमदाबाद दिल्ली रेलवे लाइन पर रानी पुर स्टेशन से रणकपुर जाया जाता है। यहाँ का विशाल मन्दिर भगवान आदिनाथ की स्मृति में निर्मित किया गया है। भारतीय शिल्प की इस अनुपम कलाकृति को विदेशी पर्यटक भी देखने आते हैं। इस पृथ्वी का दीपक कहा गया है।

राजस्थान में धावू का देलवाड़ा जन मन्दिर, उदयपुर केशरियानाथ व सवाई माधोपुर के महावीर जी भी दर्शनीय हैं।

नाथद्वारा (राजस्थान)

उदयपुर से १२ मील दूर बल्लभ सम्प्राय का महान तीर्थ नाथद्वारा है। यहाँ पर श्रीनाथजी का विशाल मन्दिर है। राजस्थान व गुजरात में इनकी बड़ी मान्यता है।

जगदम्बा करणी का देशनोक तीर्थ (राजस्थान)

बीकानेर नगर से 20 मील दूर देशनोक रेलवे स्टेशन है। पास में ही करणी माताजी का मगमरमर से निर्मित भव्य मन्दिर है। करणीजी के आशीर्वाद से जोधपुर व बीकानेर राज्यों की स्थापना हुई थी। ये बीकानेर राजवंश की कुलदेवी हैं। मन्दिर का सबसे बड़ा आकर्षण वहाँ सर्वत्र उन्मुक्त विचरण करते हुए सहस्रों चूहा का जमघट है। इन्हें कावा भी कहा जाता है। मन्दिर के वजट में इन चूहों के लिये दूध और लड्डुओं की व्यवस्था है। इन आधिभौतिक युग में यह आश्चर्य की बात है कि देशनोक में आज तक भी प्लेग जैसी महामारी नहीं फली।

पुष्करराज (राजस्थान)

इस तीर्थ को सम्पूर्ण तीर्थों का गुरु माना गया है। यह अजमेर से ७ मील दूर है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आदि में पुष्कर स्थान पर वज्रनाम राक्षस रहता था जो बालकों को मार देता था। उस युग में एक बार ब्रह्माजी वहाँ यज्ञ करनेकी इच्छा से आये और अपने हाथ का कमल वज्रनाम पर फेंककर उसे मार दिया। वह कमल जिस स्थान पर गिरा वहाँ सरोवर बन गया जो पुष्कर कहलाया। यह भारत के पवित्र सरोवरों में सर्वश्रेष्ठ है। सरोवर के किनारा पर गौ घाट, ब्रह्मघाट, काटि तीर्थ करणीघाट आदि पक्के घाट हैं। कई वर्ष पूर्व सरोवर में बड़े-बड़े मगर थे। उनसे सुरक्षित रहकर स्नान करने की दृष्टि से परमहंस टाटवावा महाराज ने जालियाँ बाले करणीघाट का निर्माण कराया ताकि जल के साथ मगर भीतर न आ सके।

यहाँ के मन्दिरों में ब्रह्माजी का मन्दिर मुख्य है। नये व पुराने रणजी के मन्दिर भी दर्शनीय हैं। दो पहाड़ी चोटियों पर सावित्री व गायत्री के मन्दिर हैं। समीप में यज्ञ पर्वत और नाग पर्वत पर अनेक तीर्थ स्थल हैं।

ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर (राजस्थान)

मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का और मदीना अरब देश में हैं। भारत में सूफी सन्ता के समाधिस्थल (दरगाह) ही भारतीय मुसलमानों के पवित्र

श्रवणबेलगोल (मैसूर)

मैसूर नगर से 62 मील व बंगलोर से 102 मील दूर यह महान जननीय है। इसे गोमट भी कहते हैं। श्रवणबेलगोल गाँव दो पर्वतों के मध्य बसा हुआ है। गाँव के पास एक भील है। पर्वत के ऊपर श्री बाहुवली की विशाल मूर्ति है। 57 फीट ऊँची वह दिगम्बर मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। यह भीला दूर से दिखाई देती है। राजा चामुण्डराय ने इसका निर्माण कराया था।

कोटि तीर्थ (आन्ध्र)

यह तीर्थ गादावरी रेलवे स्टेशन से एक मील दूर है। यहाँ गोदावरी तीर पर शिव मंदिर में कोटि लिंग स्थापित है। बुम्भ मेले के समान १२ वष में एक बार यहाँ आन्ध्र राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है।

मीनाक्षी मन्दिर (तमिलनाडु)

कहते हैं इसके सामने ताजमहल का सौंदर्य भी फीका है।

दक्षिण रेलवे की त्रिचनापल्ली—तूतीकोरन लाइन पर त्रिचनापल्ली से 96 मील दूर वेगा नदी के किनारे मदुरा नगर है। यह दक्षिण की मथुरा है। यूरोपियन पयटकों के शब्दा में यह दक्षिण भारत का एथेंस है। नगर का मुख्य आकर्षण मध्य में स्थित मीनाक्षी देवी का भव्य और कलात्मक मंदिर है। यह मंदिर एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से लगभग 120 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। इसमें छोटे बड़े 27 कलात्मक गोपुर हैं।

मुख्य मंदिर में मीनाक्षी देवी की दिव्य मूर्ति के दर्शन हात हैं। मीनाक्षी के नन्दा में अनुपम आकर्षण और सजीवता है। मंदिर से बाहर सुन्दरेश्वर (शिव) का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर की प्रशंसा में सेठ गोविन्ददास ने लिखा है कोई देशी पयटक हा या विदेशी, आस्तिक हो अथवा नास्तिक किंतु मीनाक्षी मंदिर का कला कौशल उसके हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। तब उसका मन सहसा आगरा के ताजमहल से मीनाक्षी मंदिर की तुलना करने पर बाध्य हो उठता है और मंदिर के गननचुम्बी

गौपुरा, धाकपक प्रतिमाओं और वास्तुशिल्प की भव्यता को देखकर वह हम निष्कप पर पहुँचने के लिये बाध्य हो जाता है कि मगध का मागधी प्राकृतिक राजमहल नहीं मीनाक्षी देवी का मन्दिर ही है।”

चिदम्बरम् मन्दिर (तमिलनाडु)

यह दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ है। मद्रास—चन्नूयवाटि एरान पर विल्लुपुरम् से 50 मील दूर चिदम्बरम् स्थान है। यहाँ भगवान नटराज शिव का विद्यालय और भव्य मन्दिर है। बाह्ये पत्थर के मन्दिर पर स्वर्ण मण्डित शिखर है। मन्दिर में नृत्य करते भगवान शंकर की स्वर्ण निर्मित बड़ी धाकपक और दिव्य मूर्ति है। पास में पायती, नारद व तुम्बुरू की छाटी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इस मन्दिर की भित्तियाँ पर नृत्य मूर्तियों की अत्युत्त सम्पत्ति अंकित है।

कन्या कुमारी तीर्थ

भारत के अतिम दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी देवी का सुन्दर मन्दिर है। इसके एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर और सामने हिन्द महासागर है। यहाँ तीनो सागरों का संगम है। मन्दिर के पास ही समुद्र में स्नान करने के लिए एक सुरंगित घेरा प पक्का घाट बना हुआ है।

मन्दिर में देवी की मूर्ति प्रभावोत्पादक एक भव्य है। विशेष उत्सवों पर देवी पर हीरे आदि रत्नों से शृंगार होना है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। चन्द्र पूर्णिमा को सायंकाल यदि वादन न हो तो इस स्थान से एक साय बगान की खाड़ी में चन्द्रोदय तथा अरब सागर में सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य निश्चिन्त देता है। वादन न होने पर समुद्रतल से ऊपर उठते चन्द्र तथा समुद्र जब से पीछे जाते हुए विन्द का दहन बहुत भव्य एक धाकपक लगता है।

विश्वेश्वर मन्दिर

कन्याकुमारी से कुछ दूरी समुद्र में एक शिला दीवती है—श्रीपार्वती शिखा। यह शिखा यहाँ प्रायः तो समुद्र में तैर कर शिखा लीपे

11

पहुँच गये । तीन दिन तक वहाँ ध्यान मग्न रहे । अब उनकी स्मृति में भारत की जनता की ओर से भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है जो एक दशनीय स्थल तथा तीर्थ है ।

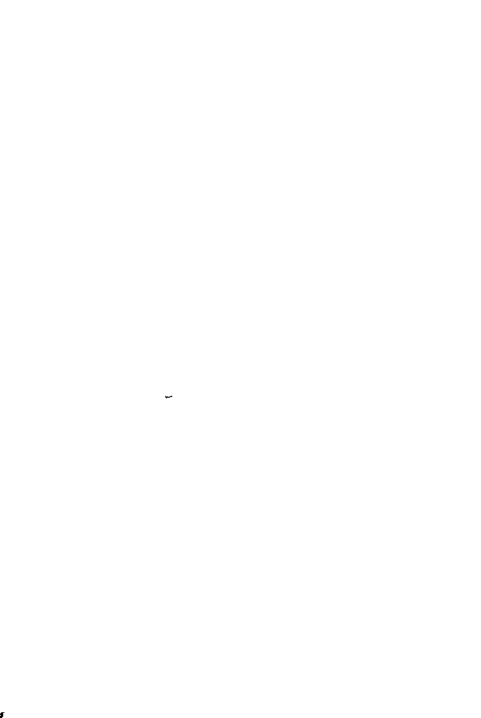
भारत जिस प्रकार गाँवों का देश कहा जाता है उसी प्रकार तीर्थों का भी देश है । उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त भी पचवटी (नासिक) चित्र कूट, नैमिषारण्य, मिश्रित तीर्थ, गंगासागर, उत्तरकाशी, गगोत्री, यमनोत्री, केदारनाथ आदि अनेक छोटे-बड़े तीर्थ हैं । सभी तीर्थ आध्यात्मिक महत्ता के साथ भारतीय शिल्प की अनुपम कलाकृतियाँ प्रदर्शित करते हुए भारत की भावात्मक एकता के प्रहरी रहे हैं । सम्पूर्ण देशवासी इन तीर्थों के प्रति आस्थावान हैं और यहाँ आते जाते रहकर अन्तर्देशिक सद्भावना बनाए रखते हैं । तीर्थ किसी भी मत विशेष से सम्बन्धित हो, कहीं भी स्थित हो, सभी भारतीय उनके प्रति श्रद्धावान हैं और वहाँ पहुँचकर पारस्परिक सहयोग तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखकर भारत की सांस्कृतिक एकता को सुखरित करते रहते हैं ।

— ० —

जन जीवन के प्रेरक सूत्र

१८	भारत के राष्ट्रीय पर्व	श्री नन्दन चतुर्वेदी
१९	राष्ट्रीय भावात्मक एकता का माध्यम 'भारतीय संगीत तथा नृत्य'	श्रीमती ममता सक्सेना
२०	भारत के लोकनृत्य	सुधी सर्वेशकुमारी प्रधान

भारत के राष्ट्रीय पर्व

भारत राष्ट्र की चिरजाग्रत चेतना ने जहाँ जीवन की क्षणभंगुरता को बतलाया वहाँ उसने आत्मा की अमरता का भी संदेश दिया। आत्मा को सत्चित्त, ध्यान-दमय वहन वाली मनातन चित्तवृत्ति इसलिए नश्वर जगती के बीच भी शाश्वत ज्ञान-द की लालसा बनाये रही और इस लालसा की पूर्ति के साधन स्वरूप भारत के राष्ट्रीय पर्वों का उदय हुआ जिनका सम्बन्ध एक और सीधा आध्यात्म से रहा तो दूसरी ओर जनसामान्य के उत्साह से और तीसरी ओर राष्ट्रीय एकता में। अधिकांश पर्व ऋतु परिवर्तन के समय आते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य में सीधा सम्बन्ध है।

भौगोलिक विविधता से युक्त भारत देश का पूरा महाद्वीप की सजा दी जाती है। हमारे राष्ट्रीय पर्वों में जहाँ भौगोलिक परिवेग से सम्बन्ध बनाया है वहाँ उसने राष्ट्र की आत्मा का भी विधित किया। इसीलिए वे पर्व उत्सवों, समारोहों का सहज स्वरूप होकर जन मन में रम गये, प्रबुद्ध से अज्ञान अल्पज्ञ तक सबकी निधि बन गये। ये पर्व भारत के विभिन्न भागों में मेला, पूजा व त्यौहार के रूप में मनाये जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में मुख्य पर्व निम्न प्रकार हैं—

नववर्षारम्भ एवं नवरात्रा

चन्द्र कृष्णा प्रतिपदा को विश्व के नये वर्ष का प्रारम्भ माना जाता है। सनातनधर्मी तथा समस्त वैश्वविश्वासी इस दिन को वही धूमधाम से धार्मिक आचार के साथ मनाते हैं। लोग इस दिन रात्रि जागरण कर धार्मिक प्रार्थनों के पारायण, प्रवचन आदि करते हैं। सिन्धी व पंजाबी लोग इस दिन

शहर भगवान का पूजन करते, शीतल व मधुर जल की प्याऊ बिठाते तथा उबले हुए मूँग व गुड का प्रसाद बाँटते हैं ।

इसी तिथि से सम्पूर्ण भारत के लोग नवरात्रा के व्रत प्रारम्भ कर धार्मिक ग्रन्थों के पारायण व पूजन, व्रतादि म नौ दिन तक निष्ठापूर्वक सक्रिय रहते हैं । रामनवमी के दिन नवरात्रा के व्रत सम्पूर्ण होते हैं ।

वैशाखी

यह पञ्चांग का प्रमुख पव है । सूर्य के विषुवत् रेखा में प्रवेश करने के समय यह पव मनाया जाता है । बहुत बड़ा मेला लगता है । साम्प्रदायिक भेदभाव को भुलाकर सारी जनता एक मस्ती में डूब जाती है । युवतिया पानी भरती, भेड़ें हाँकती मटक मटक कर गीत गाती और युवक तथा प्रौढ भागडा नृत्य की मस्ती में खो जाते हैं । उस मस्ती की कल्पना गीत की इस पक्ति से सहज की जा सकती है कि 'लागडदा पल्ला सावा पीला खेनू नी म रावी विच रोइया अर्थात् धोती का पल्ला, हर और पीले रंग की छण्डवी को रावी के बीच बहा दिया है । इस दिन उत्तर भारत में जगह जगह मेले लगते हैं । लाखों लोग गंगा यमुना आदि सरिताओं में स्नान करते हैं ।

गंगा दशमी या गंगा दशहरा

सारे उत्तर भारत में यह पव 'गंगा दशहरा' के नाम से विख्यात है । इसका सम्बन्ध गंगावतरण की कथा से जुड़ा है । मन्दिरों में पत्थारे छाड़कर, जल भर कर उसमें रूई की बतलें आदि बनाकर तराई जाती है । शीतल जल की प्याऊएँ स्थान स्थान पर स्थापित करने की परम्परा है । यह पव ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को मनाया जाता है ।

रथ यात्रा

यह पव प्रमुखतः जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) में तथा सामान्य उस्ताह के साथ सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है । श्री जगन्नाथपुरी में रस्सों के द्वारा 4000 व्यक्ति 35 फुट चौड़े और 45 फीट ऊँचे श्री जगन्नाथजी के रथ को

एक जुलूस के साथ खींचते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकालते हैं। भगवान श्री जगन्नाथजी का यह जुलूम नर द्र सरोवर तक ले जाया जाता है। साथ में श्री बलराम एवं सुभद्रा के दो लघु ग्य चलते हैं। मगवेर में मूर्तियों को स्नान करवाकर चंदन चर्चित किया जाता है। पुरी में यह पर्व इक्कीस दिन तक घूमघाम से मनाया जाता है। इस रथ यात्रा के अनुकरण पर उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में भी रथयात्रा व हरिकीर्तन होता है। अतः तो लंदन में भी कृष्ण भक्ताने रथयात्रा प्रारम्भ कर दी है। इससे लगता है कि कुछ वर्षों में ही भारत का यह राष्ट्रीय पर्व अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लगे। रथयात्रा आपाठ कृष्ण तृतीया को निकाली जाता है।

नोगक्रम उत्सव

यह उत्सव विशेष रूप से खासी लोगों का है। जेठ के महीने में मनाया जाने वाला उत्सव है। इसकी तयारी बहुत समय पहले से की जाती है। एक बँत का छन्ला नाच की सूचनाथ गाँव गाँव में भेजा जाता है। यह फसल के समय मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसलिए फसल के समय वाले अर्थ त्यौहारों की मस्ती इसमें भी रहती है। सब मित्रकर बकरे का बलिदान करते, फिर शराब पीते और चैबर, ढाल तलवार लेकर नाचते हैं। पुरुष और महिलाएँ सम्मिलित रूप से नृत्य में भाग लेती हैं।

मिजूर उत्सव

मिजूर हिमाचल प्रदेश की चम्बाघाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है। श्रावण के दूसरे सप्ताह से प्रारम्भ होकर यह एक सप्ताह तक चलता है। बहुरंगी पोशाक, पहनकर लोग वरुण की पूजा करते हैं। इस उत्सव पर विविध प्रकार के नृत्य, गायन आदि किये जाते हैं।

घर लक्ष्मी पूजा

यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। आधी जोलाई से अगस्त तक अर्थात् श्रावण मास में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस आडीमास का त्यौहार भी बहते हैं। घरों का स्वच्छ किया और सजाया जाता है। यह

मुम्पत गृहणियों का त्यौहार है। गृहणियाँ समस्त पारिवारिक जन के साथ गाती-प्रजाती हैं। इस त्यौहार के साथ एक भक्तकथा जुड़ी हुई है। कहत हैं पावती न चाग्मति के रूप में जन्म लिया और शरजी का तर रूप में प्राप्त करके के लिए तपस्या की। लक्ष्मी और विष्णु न चाग्मनी को दर्शन देकर वर दिया कि उसे पति के रूप में शर प्राप्त हाग। प्रतिया का विश्वास है कि कथाका को इस प्रत की सिद्धि पर श्रेष्ठ पति और अलण साहाग प्राप्त होता है। 'लक्ष्मी पधारो मेरे घर' के आगत का गीत गृहणियाँ इसीलिए इस अवसर पर गाती हैं।

स्वाधीनता दिवस

यह समूचे भारत का नवविकसित राष्ट्रीय पव है। इसकी सन् के अनुसार 1947 का भारत वष न दो सौ वष की अग्नीजी पराधीनता से मुक्ति पाई थी। इसी उपलक्ष में यह पव सम्पूर्ण भारत में बडे उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमन्त्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्र के नाम सदेश प्रसारित किया जाता है। लावो की सत्या में लोग समारोहो में भाग लेकर ध्वजारोहण और सेना की परेड देखने हेतु दिल्ली में एकत्र होते हैं। राष्ट्र के विभिन्न भागा की सासृ तिक भाविया निकाली जाती हैं। विगत वर्षों की राष्ट्रीय प्रगति की परिचायक भाकिया भी निकाली जाती हैं। यह राजकीय स्तर पर मनाये जाने वाला राष्ट्रीय पव है।

रक्षाधन

सांस्कृतिक होने के साथ साथ यह हिंदू मुसलमानों के बीच एकता के सूत्र रूप में ऐतिहासिक महत्त्व का राष्ट्रीय पव है। श्रावण की पूर्णिमा के दिन यह पव मनाया जाता है। यह भाई बहन के पुनीत प्रेम का प्रतीक है। रक्षा व धन पर बहिन भाई के राखी बाधती है। राखी का बंधन इस विश्वास का प्रतीक होता है कि किसी भी विपत्ति के समय भाई अपनी बहिन की रक्षा का यथाशक्ति प्रयास करेगा। इतिहास के अनुसार जब चित्तौड़ पर विदेशी

श्रीकृष्ण हनुमान, रानी कमवती न दिल्ली के सम्राट हुमायूँ को राखी भेजी थी। सम्राट हुमायूँ राखी प्राप्त करत ही चित्तौड़ की रक्षा को चल पडा। उसके पहुँचने में इतना विलम्ब हो गया कि वह जय पहुँचा तब तक चित्तौड़ के किले में जौहर हो चुका था। आश्रमक लोट चुके थे। चिता की राख के ढेर किले में लगे थे। हुमायूँ ने विलम्ब का पश्चाताप करत हुए आँसू बहाये और चिता की राख का मस्तक पर लगाया। इस घटना से जुड़कर रत्नावली के पत्र ने विशेष राष्ट्रीय महत्त्व पा लिया है।

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन की स्मृति में यह पर्व भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। श्रीकृष्णलीला का अनेकानेक भाँकिया द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह पर्व सम्पूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। कृष्ण भक्त सनातिया का यह सबसे बड़ा उत्सव है।

गणपति उत्सव

यह प्राचीन भारत के गणतंत्र युग की याद को पुनरुज्जीवित करने वाला पर्व है। भाद्र शुक्ला चतुदशी (अर्थात् चतुदशी) तक यह पर्व निरंतर दस दिन तक मनाया जाता है। गणपति की पूजा में रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन प्रवचन आदि हात हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व सर्वाधिक उत्साह से मनाया जाता रहा है। स्वर्गीय श्री बालगंगाधर तिलक ने आदिकाल में चले आए इस राष्ट्रीय पर्व का बड़ा व्यापक स्वरूप दे दिया था। तबसे इसका प्रसार और अधिक हो गया है। अर्थात् चतुदशी के दिन गणपति का जुलूम धूमधाम से निकाला जाता है और प्रतिमा जल में विसर्जित की जाती है।

दशहरा और दुर्गा पूजा

भगवान राम की लका विजय और रावण बध की स्मृतियाँ में यह त्यौहार आसोज शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। यह पर्व रूप में आसोज शुक्ला १ की नवरात्रि से प्रारम्भ होकर दशमी तक चलता है। पूर्वी भारत में इसी समय दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। घर घर दुर्गा की मुदर

भूतियों की पूजा होती है। दशहरा काटा (राजस्थान) तथा मैसूर राज्य की बड़ा विख्यात है। काटा में दशहरा का मेला पंचमी में प्रारम्भ होकर लगभग बीस दिन तक चलता है। इस अवसर पर रामलीला का विराट आयोजन किया जाता है। दिल्ली में रामलीला बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जिसमें रावण परिवार के बड़े बड़े पुतले जलाये जाते हैं।

विशु

हिमाचल प्रदेश का प्रतिष्ठित त्यौहार है। मुख्य रूप में यह धनुर्विद्या का पर्व है। बशांत की प्रविष्टि पर विशु का मेला अनेक, पंचमीय स्थानों में लगता है। लोग रंग-जिरंगे कपड़े पहनते हैं। मेले का मुख्य स्थान ढूण्डी देवी का मदान और घाटी है। कौरव और पाण्डव के प्रतीक दो दला में लोग बँट जाते हैं। यहाँ लोग पानी और शाही दला के हात में हैं। 'ठोडा' खेल खेलते हैं। जिनमें विरासन में बँठकर निर्धारित लक्ष्य पर बाण मगान किया जाता है। कोई चिल्लाता है, 'शीमी दूल के मरिय पट वाइये मरी जुबडी ही' अर्थात् 'हूँ साठ मुजाम्ना वाली दुर्गा' शीघ्र ही मेरे इस रगागन में आओ मेरी विजय में सहायक हाम्ना' कोई किसी और को पुकारता है। इस उत्सव के अधीक्षक देव भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय माने जाते हैं। वीरा के शक्तिशाली के रूप में यह पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस पर्व पर घर-आँगन दीपावली की तरह सजाए जाते हैं।

तीज

अश्वयुज तृतीया, श्रावण मास की छाटी तीज व भादा की बड़ी तीज व गौरी तीज व त्यौहार राजस्थान में उत्साह पूर्वक मनाये जाते हैं। बूँदी में भादा की तीज पर बड़ा मेला लगता है। तीज त्यौहार मुख्य रूप से श्रृंगार का त्यौहार है जिस पर महिलाएँ लहरिए पहनती व अखण्ड सौभाग्य की मंगल कामना करती हैं।

घनतेरस व दीपावली

यह सम्पूर्ण भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्यौहार तीन दिन तक मनाया जाता है।

इसके दो दिन पूर्व धनतरस को लाग नये बतन खरीदना शुभ मानते हैं। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकोट व तीसरे दिन भाईदूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का पव भगवान राम के लका विजय के पश्चात् अयोध्या लौटकर राज्यारोहण की स्मृति में मनाया जाता है। घरों को इस दिन के लिये लीपा पोता जाता है। लक्ष्मी पूजन किया जाता है और मिठाई बाटी जाती है तथा पटाखे छुड़ाये जाते हैं। दीपावली के बाद गाय, बैल आदि को रंगों से चर्चित कर उनकी पूजा की जाती है।

नाग पचमी

नाग पचमी भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कालिया दमन की स्मृति में मनाई जाती है। इसे मल्ल विद्या का प्रतीक भी मानते हैं। इस दिन नाग पूजा की जाती है।

वसन्तोत्सव

वसन्त पचमी का दिन सरस्वती पूजा का प्रतीक है। प्रकृति में इस समय पीले फूलों की छटा दशनीय होती है। यह उत्सव सम्पूर्ण भारत में मनाया जाता है। महाकवि निराला का जन्मात्सव भी इसी तिथि में मनाया जाता है।

होली

यह सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पव है जो फाल्गुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह मस्ती का पव है। इसने दूर-दूर तक अपना वर भाव को भूलकर घर-घर जाकर रंग गुलाल डालने की परम्परा है। पौराणिक कथा के आधार पर इसका सम्बन्ध हिरण्याकश्यप की बहिन हालिका के दाह से जोड़ा जाता है। उसी की स्मृति में हालिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग मूसतापूरण काय करने में बड़ी रुचि लेते हैं। दिल्ली तथा अनेक स्थानों पर भूख सम्मेलन एवं हास परिहास गोष्ठियाँ की जाती हैं। हाली नई फसल के तयार समय का पव है, इसलिए इस पव पर ठेठ देहाती जनता से लेकर बड़े शहरों तक के लोग समान उत्साह से खुशियाँ मनाते हैं।

गणतन्त्र दिवस

यह त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाने वाला राजकीय एवं राष्ट्रीय घम निरपेक्ष पर्व है। 26 जनवरी सन् 1930 को रावी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प व्यक्त किया था। उसी स्मृति में 26 जनवरी 1951 को देश का विधान लागू कर भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी सन् 1950 से यह पर्व भारत गणराज्य की बपगाँठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं व राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। सेनाओं के करतब व विभिन्न भाकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट्रपति का जुलूस निकाला जाता है।

पागल

यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है जो तामिलनाडु में पागल' के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्राति के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन तमिलनाडु में फसला के देवता सूर्य की पूजा होती है और पागल नाम का मिष्ठान बनाया जाता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर आकर उत्तर को सत्रमण करने लगता है। इस दिन कहीं कहीं बला की पूजा की जाती है। यह राष्ट्रीय होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार भी है। इस दिन तिलदान एवं तिल खाद्य का विशेष महत्त्व माना गया है। यह लगभग सभी धर्मावलम्बियों का त्यौहार है जिसे वे विविध प्रकार से मनाते हैं।

मदुराई का जलोत्सव

मदुरा की मीनाक्षी प्रतिमा को शृंगारित कर सोन से जड़ी हुई पालकी में प्रतिष्ठित किया जाता है। हाथी घोड़ा और बाजा के साथ प्रतिमा का जुलूम नगर में घुमान के बाद तिरुवल नहर में प्रतिमा का नौका बिहार कराया जाता है। नहर में पुजारिया द्वारा विधि पूर्वक प्रतिमा की पूजा कराई जाती है। नगर में दीपोत्सव होता है। संध्या का नहर में दीप तराय जात है। मञ्जी घञ्जी नौनाएँ नहर में संध्या समय तरती हुई बड़ी भली लगती हैं।

गणतन्त्र दिवस

यह त्यौहार 26 जनवरी को मनाया जाने वाला राजनीय एवं राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष पर्व है। 26 जनवरी सन् 1930 को रावी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प व्यक्त किया था। उसी स्मृति में 26 जनवरी 1951 को देश का विधान लागू कर भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया। 26 जनवरी सन् 1950 से यह पर्व भारत गणराज्य की बपगाठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं व राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हैं। सेनाओं के करतब व विभिन्न भाकिया प्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट्रपति का जुलूस निकाला जाता है।

पोगल

यह पश्चिम भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है जो तमिलनाडु में 'पोगल' के नाम से पुकारा जाता है। उत्तर भारत में इसे 'मकर सत्राति' के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन तमिलनाडु में फसला के देवता सूर्य की पूजा होती है और पोगल नाम का मिष्ठान बनवाया जाता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर आकर उत्तर को सत्रमण करने लगता है। इस दिन कहीं कहीं बला की पूजा की जाती है। यह राष्ट्रीय हाने के मा १ अंतराष्ट्रीय त्यौहार भी है। इस दिन तिनदान एवं तिन खाद्य का विशेष महत्त्व माना गया है। यह लगभग सभी धमावलम्बियों का त्यौहार है जिसे वे विविध प्रकार से मनाते हैं।

मदुराई का जलोत्सव

मदुरा की मीनाशी प्रतिमा को शृंगारित कर सान से जटी हुई पालकी में प्रनिष्ठित किया जाता है। हाथी घोडा और बाजो के साथ प्रतिमा का जुलूम नगर में घुमान के बाद तिरुक्कल नहर में प्रतिमा का नौका विहार कराया जाता है। नहर में पुजारिया द्वारा विधि पूर्वक प्रतिमा की पूजा कराई जाती है। नगर में दीपोत्सव हाता है। सध्या का नहर में दीप तराय जाते हैं। मत्री धजी नौनाएँ नहर में मध्या समय तरती हुई बडी भली लगती हैं।

प्रौणाम

चारो और अजीब सी हलचल, चहल पहल और मस्ती। यह प्रौणाम का पव है दक्षिण भारत का विशेष रगीन पव। दावतें, नौकाम्रा की दौड, नृत्य और गायन तथा रगा रग कायक्रम इस पव की विशेषताएँ है। यह पव चार दिन तक मनाया जाता है।

अतकथा है कि पौराणिक राजा बलि के शासन म केरल उन्नति के शिखर पर था। प्रजा सुखी व वैभव सम्पन्न थी लकिन जब देवताओ के आग्रह पर विष्णु ने वामन रूप धर कर राजा बलि को छला और उसका सम्पूर्ण राज्य दान म ले लिया तो बलि राजा पाताल लोक म रहन लगे। लोगो की आस्था है कि 'तीरू प्रौणाम' का अर्थात् त्यौहार के तीसर दिन महाराज बलि अपनी प्रजा का हाल देखन का पाताल से आत है। वे केरल के घर घर मे जाकर देखते हैं। इसी विश्वास के आधार पर बलि राजा के स्वागताथ केरल के घर घर का सजाया जाता है। घर क सामन फूला और रगो से सजावट की जाती है। वालाएँ परो मे घुँघरू बाँध कर कथक्ली नृत्य करती हैं।

वस्तुतः प्राणाम फसल का पव है। फसल बटकर इस समय घरा और खलिहानो मे आ जाती है तब तवीयत म मरती आ जाना स्वाभाविक ह। इसलिय दक्षिण के काश्मीर केरत की यह मस्ती इस पव के रूप म स्वाभाविक रूप से पूट पडती है।

गणगौर

यह मुख्य रूप स राजस्थान का पव है। बडी मस्ती से भरा रगीला पव ह। गणगौर का शिव पावती का रूप माना जाता है। इसलिए कुमारी कयाँ इच्छित वर प्राप्ति के लिए तथा सुहागिने अपन अखण्ड सौभाग्य के लिए गणगौर (शिव पावती) की पूजा करती हैं।

होली के दूसरे दिन से होली की राख द्वारा गणगौर की मूर्ति निर्मित की जाती है। मूर्ति के साथ दूब, फल आदि लेकर कयाओ की टोली विविध

श्रृंगार कर कुशो, तालाबो, उपवनो आदि पर गीत गाती हुई गौरी पूजनार्थ जाती है। यह त्यौहार सोलह दिन का मनाया जाता है।

अन्तर कथा है कि बूढ़ी के नरेश ईश्वरसिंह के साथ उदयपुर के राजा बीरमदव की पुत्री गणगौर का विवाह हुआ किन्तु वे शत्रुओं का पीछा करते हुए गणगौर सहित अपना घोडा लेकर चम्बल में कूद पड़े तो वापस नहीं निकल सके। उन्ही की स्मृति में यह त्यौहार चल पडा। अब यह बड़ी मस्ती का पव माना जाता है। जयपुर में इस सवाधिक उत्साह से मनाया जाता है। गणगौर पर गाय जाने वाले गीतों में एक प्रमुख गीत के बोल इस प्रकार हैं

“हरी हरी दूव ल्या, गणगौर पूजल्या।

रानी पूजे राज ने, म्हा पूजा सुहाग ने।

रानी का राज तपतो जाय, म्हा का मुहाग बढतो जाय ॥’

इन पक्तियों में इस त्यौहार की आत्मा उतर आई है।

उपयुक्त पर्वों, त्यौहारों के अतिरिक्त डोल यात्रा एकादशी, शीतला पूजन, ऋषि पंचमी रामनवमी, महावीर जयन्ती बुद्ध पूर्णिमा आदि के पव भी उत्तर भारत के जन जीवन में रम हुए हैं।

भारत राष्ट्र का भावात्मक एकता के सूत्र में बाधन वाल इन पर्वों का सीधा सम्बन्ध पूरा सस्त्रुति में है। इस दशक की मिट्टी पर एक हजार वर्षों से आज तक ऐसी जातियाँ भी आकर बस गई हैं जिनकी सस्त्रुति भिन्न है लेकिन जो देश के हवा पानी में रम कर न जाने कब से इसी की बन चुकी है। उनके पव भी इस दशक के पव बन गये हैं और जन सामान्य उनमें बड़ी रूचि से आनन्द लेता है। इन पर्वों में बाराह बफात, रमजान, इदुरफितर, इदुरजुहा, मोहरम और निसमिस आदि के पव आन हैं।

भारत की मिट्टी का स्वभाव है, पचाकर यह सबको एक कर देती है। सम्बन्ध की भावना इसकी हवा में उड़ती है पानी में रमती है। देश के ये विभिन्न पव त्यौहार विविधरूपा सस्त्रुति की विशाल श्रृंखला में सम्बन्ध की ही कड़ियाँ हैं।

राष्ट्रीय भावात्मक एकता का माध्यम भारतीय संगीत तथा नृत्य

भारत एक विशाल देश है। इतने बड़े देश में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न भाषाएँ, भिन्न भिन्न गान पान रह तो कोई आश्चर्य नहीं, फिर भी भारत की सस्कृति एक रही। गमान सस्कृति के कारण ही भारत में एकता भाव जागृत रहा। इस सांस्कृतिक एकता के पुष्टिकरण में संगीत का बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय एकता विसी एक ऐसी माध्यम स होती है जा समान रूप स देश में व्याप्त हो जिसके ऊपर सबको गव हो, जो सबका माय हो, जिसकी महत्ता स सारा राष्ट्र अपने को गौरवाचित समझता हा। भारत के भिन्न प्रदेशों में लिपियाँ, भाषाएँ, रहने सहने भिन्न भिन्न हाने हुए भी संगीत राष्ट्र भर में सावजनिक है समान है।

केवल पुण्य भूमि भारत में ही नहीं, प्रत्येक देश और प्रत्येक बाल में संगीत का जीवन में एक विनिष्ट स्थान रहता है। हमारे देश के किसानों के धान बटाई के गीत, नदी के चंचल प्रवाहित बंध पर नाव बहात हुए माभिया के माँभी गीत, बाउल का एक तारा के स्वर में मिलाकर सुकण्ठ गायन न जान किस अतीत में शुरू हुए और आज भी प्रचलित है।

संगीत लोग का एक दूसरे के निकट लाता है—यह विचार स्वर कारा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो चकोस्लावाकिया की राजधानी में हुआ, भाग लेने वालों में से कई लोग न व्यक्त किया। मानव अपना सुख दुःख संगीत द्वारा प्रकट करता है। मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सस्कारों में संगीत का स्थान है। सभी धार्मिक व सामाजिक बान संगीत द्वारा ही पूरा

होते हैं। अनाज का उगना, फसलें का काटना आदि पर सक्ड़ो गान हैं। इन गीतों में स्वाभाविकता एवं प्राकृतिकता का मेल है एवं इनमें एकता की आत्मा छिपी हुई है। आरक्षस्ट्रा में कई व्यक्तियों के साथ बैठकर बजाने से उनमें एकता की भावना का विकास होता है। संगीत के विद्यालयों में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के व्यक्ति आते हैं व साथ सीखते हैं। इससे उनके विचारों का आदान प्रदान होता है तथा एकता स्थापित होती है।

भारत में राष्ट्रीय एकता का एक सशक्त माध्यम संगीत रहा है। संगीत का प्राण है स्वर। मुख्य स्वर सात हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान पारसी हो या सिख जन हो या बौद्ध और मद्रासी हो या पंजाबी, काश्मीरी हो या बंगाली राष्ट्र भर में सभी सातों स्वरों को एक ही नाम से अभिहित करते हैं। पडज, रिपभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धवत। ऐसा नहीं है कि बिहारी और बंगाली इन्हें किसी और नाम से जानते और कहते हैं और आंध्र और केरल प्रदेश के निवासी किसी और नाम से। भारत भर में कहीं चले जाइय, स्वरों के नाम यही सुनने का मिलेंगे। स्वरों की इस समान संज्ञा से हम स्वाभाविक रूप में एकता का अनुभव करते हैं।

भारतीय संगीत के दो आधार हैं राग और ताल। देश भर में कान कौने में संगीत राग और ताल पर आधारित है। राग और ताल की अवधारणा भी सारे देश में एक ही है। राग वह ध्वनि विशेष है जो स्वर और बरण से विभूषित होकर जन मन का रजन करती है। दश भर में कहीं चल जाइय राग की यही अवधारणा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दश के किसी भाग में राग के कुछ स्वरूप हों और अथ भाग में कुछ और। इसी प्रकार ताल की अवधारणा मात्राओं के विशेष विन्यास और विभाग देश भर में समान रूप से एक है। देश में कहीं चले जाइय, राग और ताल संगीत के मुख्य सघटक के रूप में मिलते हैं जो सुनने वालों के हृदय में एकता का भाव जागृत करते हैं।

जब भारत में मुसलमान आये तो उन्होंने भी इसी दश का संगीत अपनाया और कुछ ईरानी धुनों अवश्य भारत में प्रचलित हुईं परंतु उनका वर्तमान विस्तार भारत के ही रागों के विस्तार के समान ही हुआ। जिला, जिलफ

इत्यादि धुनो ने भारत के रागा का वाना पहिन लिया । यहाँ तक की कव्वाली भी मँरवी 'दश' इत्यादि रागा मे गाई जाने लगी । मुहरम के दिनों मे 'सोज' पीलू मे गाया जाने लग । स्वर, राग, ताल आदि मभी हिंदू और मुसलमानो मे समान है । वाद्यो मे भी वीणा या वीन, सारंगी व मृदंग इत्यादि उत्तर, दक्षिण, पूरव, पश्चिम भारत भर मे एक ही हैं । ढोल या ढोलक सारे भारत मे इतने प्रचलित हैं कि यह लोक संगीत का एक साव-जनिक वाद्य बन गये हैं ।

हमारे संगीत का विकास गाहे उत्तर मे हो या दक्षिण मे क्रमश श्रुति स्वर ग्राम मूच्छना जाति और राग के रूप म हुआ है । संगीत का सारा इतिहास यही बतलाता है कि देश भर मे संगीत के विकास का यही क्रम रहा है । बतमान म ही नही, अतीत स संगीत सारे देश की एकता के सूत्र मे बाँधता रहा है ।

संगीत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धति की गायकी मे बहुत कुछ समानता है । हिंदुस्तानी पद्धति म राग का गायन आलाप से प्रारम्भ होता है, कर्नाटक मे भी आलाप से प्रारम्भ होता है । हिंदुस्तानी पद्धति म राग के बर्ताव मे तानें लेते है । कर्नाटक पद्धति म भी राग के बर्ताव मे ताने लेत हैं । आधुनिक काल मे भारतीय संगीत को जन जीवन देन वाले महामहिम भातखण्ड जी ने हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के समन्वय से राष्ट्रीय संगीत की कल्पना की थी । संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के लिए भारतीय सविधान की मान्यता प्राप्त चौदह प्रादेशिक भाषाओ मे समूह गान सिखाया जाता है । आकाशवाणी के कार्यक्रमो मे सभी भाषाओ का मिला-जुला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है । युगलवदी की परम्परा का भी पर्याप्त प्रचार हो रहा है जिससे कलाकारो म सहयोग की भावना को बढावा मिलता है । प० रविशंकर और अली अफवरखाँ की सितार तथा सरोद की युगल-वदी बी० पी० जोग और विस्मिल्ला खाँ की वायलिन और शहनाई की युगलवदी भावात्मक एकता बढाने के अच्छे उदाहरण हैं । इस प्रकार आर-केस्ट्रा मे एकता की भावना ही निहित है ।

संगीत की भाँति नृत्य की परम्परा भी राष्ट्रीय एकता बनाय रखने में सफल हुई है। लोक नृत्य प्रादेशिक विभेदताएँ अवश्य प्रकट करते हैं, परन्तु शास्त्रीय नृत्य शली की चार प्रमुख धारों भारत नाट्यम्, कथकली, कथक तथा मणिपुरी देशव्यापी महत्त्व स्वीकार किए हुए हैं और पवित्र स्रोतस्विनी के रूप में विघटन की प्रवृत्तियों की कालिमा कला के सगम पर नष्ट कर सांस्कृतिक एकता के स्वर उद्घोषित करती है। दक्षिण का भारत नाट्यम्, राजस्थानी शृंगार का भूतमान कथक तथा पूव का मणिपुरी जन रुचि की दृष्टि से भावदेशिक है। पौराणिक गाथाएँ कथकली के माध्यम से देश भर में दशकों को भाव विभोर करती हैं। ताल, लय, परण, तोड़े, सम आदि के विचार से एक आत्मा का ही विभिन्न रूपों में निरूपण है। नृत्य कला किसी भी शैली में भुंखरित हो, वह भारत की भावात्मक एकता के आदि रूप ताडव और लास का ही प्रकाश है।

इस प्रकार भारत में गीत और नृत्य से काश्मीर से कन्याकुमारी तथा असम से सौराष्ट्र तक सभ्यता की एक ही आत्मा का स्फुरण है। वस्तुतः ये कलाएँ आत्मा का ऐसा व्यापार हैं जो प्रत्येक प्राणी के तन, मन को झूठते करते हुए सम्पूर्ण जन मन की एकता का कारण बन जाता है। यह व्यापार देश और काल की सीमाएँ लाँघकर मानव मानव की एकता के सूत्र में पिरोता है। यह एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न राष्ट्रों एवं जातियों को पारस्परिक मन्त्री के मधुर बन्धन में आबद्ध करती है। नृत्य और संगीत के ससार में कोई शीतयुद्ध अथवा जाति भेद नहीं पनपता। यहाँ तो प्रेम, सौहार्द, सहनशीलता और भ्रातृत्व की पावन धारा बहती है। त्वेभूमि भारत में नारद की वीणा उदयगिरि पर पवन की सन् सन् श्रृणिकेव गंगोत्री में जाह्नवी की कल कल और कलाश पर नीलकण्ठ के डमरू में समवत स्वर मिलाती हुई सवत्र भावात्मक एकता का माधुय प्रसारित करती रही है।

□□

भारत के लोक नृत्य

प्रत्येक देश की अपनी सस्कृति होती है। इस सस्कृति के निर्माण में उस देश के लोकगीत एवं लोकनृत्या का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। इनमें वहाँ के जन मानस का स्पष्ट प्रतिबिम्ब उभरता दिखाई देता है। भारतीय सस्कृति व सभ्यता के निर्माण में भी लोकनृत्यो का विशेष महत्व है। भारत के विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण लोकनृत्या का सन्निप्त विवेचन करना अभीष्ट होगा। हमारे देश में पर्वोत्सवों पर विविध रूपों में स्थापित लोकनृत्यो की परम्परा अति प्राचीन है। इतने लोकनृत्यो में निश्चल जनजीवन का निमल, सजीव और मनोरम चित्र परिलक्षित होता है।

प्रकृति का अपना अलग विधान है। तदनुसार लोक मानस में सृजित होती हुई विभिन्न भावनाएँ अनेक लोकनृत्यो व गीतों में फूट पड़ती हैं। प्रदेशों के प्राकृतिक विभेद के कारण भारत के प्रत्येक जनपद की लाल परम्पराओं में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। इस कारण भारत जैसे महान और विशाल देश में लोकनृत्यो के भी अनेक रंग बिरंगे और मनमोहक रूप दिखाई देते हैं किन्तु जहाँ तक देश की सस्कृति में रागात्मक एवं भावात्मक एकता की आवश्यकता है, इस दृष्टि से सम्पूर्ण भारत के लोक नृत्यो में एक ही मूलभूत आत्मा व्याप्त है। अतः यह कहा जा सकता है कि लोकनृत्य भारत की राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दृष्टि से राष्ट्र भवन की आधारभित्ति में स्नेह एवं प्रेम के सुदृढ प्रस्तर खड़े हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों के सर्वप्रिय लोकनृत्या की सन्निप्त भाँकी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—

काश्मीर

धरती के स्वर्ग काश्मीर के निवासी सगीत एवं नृत्य के बड़े रसिया हैं। वहाँ के ग्रामीण अंचला में निवास करने वाले लोग जब भी अवसर मिलता है, सामूहिक नृत्य करने लगते हैं। विवाह, पुत्र जन्म, फसल पकने और मेला के अवसर पर तो ये नृत्य अनिवार्य हो जाते हैं।

रौफ नृत्य काश्मीर का यह लोकनृत्य बहुत प्रसिद्ध है। रात्रि के सामूहिक भोजन के पश्चात् प्रायः यह नृत्य किया जाता है। इसे समाज के धार्मिक नृत्य की मान्यता दे दी है। यह नृत्य विशेष रूप से स्त्रियाँ करती हैं। रंग बिरंगी श्रोढनिया सिर पर डाले कुर्ते और सोन चाँदी के आभूषणों से सजी घड़ी स्त्रियाँ कुछ अंतर से दो पक्तियाँ बनाकर राड़ी हो जाती हैं फिर गीत गाती हुई एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं।

लद्दाखी नृत्य काश्मीर की घाटी के पश्चिम प्रदेश में बौद्ध धर्म बलम्बी प्रदेश लद्दाख है। यहाँ बौद्ध पर्वों पर पहाड़ी चोटी पर पायजामे और लम्बे चोगे तथा मस्तक पर विचित्र टोपियाँ लगाये लद्दाखी गायक द्वारा लोकगीत की कड़ी छेड़ते ही नृत्य प्रारम्भ हो जाता है। सगीत की ताल पर नृत्य प्रारम्भ होने के साथ साथ नतको के हाथ में लिए हुए लम्बे रंग बिरंगे रुमाल लहराने लगते हैं। समस्त वातावरण में मस्ती का आलम छा जाता है।

हिमाचल प्रदेश

दीवाली नृत्य भारत के उत्तर शीप में गगनचुम्बी नगाधिराज हिमालय के मनोरम अंचल के इन भोले भाते निवासियों में अनेक मनभावत लाकनृत्य प्रचलित हैं। यहाँ नृत्य के कायत्रम बड़ी सजघज के साम प्रारम्भ होते हैं। शीपावली की रात में इस प्रदेश की नवयुवतिमा के हृदय धवल हो उठते हैं। परदेश गये प्रियतम के अभी तक न लौटने से विरहिणी के कोमल कंठ से एक विरही गीत की स्वर लहरी उस रमणीय पवत्य प्रदेश की ढलानों पर गूँज उठती है। उसका साथ देने के लिए स्त्री पुरुष हिलमिलकर नृत्य करना प्रारम्भ कर देते हैं।

धियोग नृत्य हिमाचल प्रदेश के 'नाचनृत्या' में धियोग नृत्य अधिक प्रचलित है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लते हैं। प्रेमिका के मधुर कटाक्ष पर अपने को थोड़ावर करने वाला हिमाचलवासी प्रेमी युवक अपना धर बार खेती बाड़ी आदि सभी कुछ छोड़कर मधुर कल्पना में डूबा हुआ ममस्पर्शी गीत की धुन त्रेड देता है। उसका माय देने हैं 'उमके ममवयस्क' साथी। गले से परा तक श्वेत परिधान पहने, मित्र पर सफेद पगटियाँ बाँध तथा हाथ म रंग विरग रूमाल लिए गोल धरे में घिरकते हुए मस्त्र हो जाते हैं। ढोलक की थाप उनके नृत्य को गति देती है तो तीव्रत की मधुर ध्वनि पवतीय जन जोवा में उल्लास का संचार करती है। स्त्रिया भी अपने सिर पर रंग विरगे रूमाल बाँधे तथा रगीन परिधान पहन स्वगलाक की सुंदरिया का सा दृश्य उपस्थित कर देती हैं।

नागालैन्ड

ओजापाली नृत्य नागा लोगो में शक्ति पूजा के समय जो नृत्य किया जाता है वह ओजापाली नृत्य कहलाता है। य लोग बीच में आग जलाकर चारों ओर वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते समय यह लोग गीत गाते हैं। नृत्य के समय ढोल बजता रहता है। नृत्य में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लते हैं। ओजा लोग नृत्य में पायजामा तथा सिर पर लबी पगडी पहनते हैं। हाथ में विशेष चूडिया व कान में कु डल पहनते हैं। मस्तक पर तिलक लगाते हैं।

नागक्रम नृत्य खासी पहाडी के खासी लोग एक महत्वपूर्ण नृत्यपूर्ण उत्सव मनाते हैं जो नागक्रम कहलाता है। इसमें देवता की पूजा होती है। यह नृत्य ज्येष्ठ मास में एक पूव निश्चित दिवस पर आयोजित होता है। निमंत्रित गाँवा के लोग प्रधान पुरोहित के घर पर एकत्रित होते हैं। यकरा की बलि के बाद मदिरा पान होता है। बलि बंदी के सामने 22 खासी पुरुष ढाल तलवार एवं चेंबर लेकर नृत्य करते हैं। फिर एक विस्मृत प्राणण में डूमरा नृत्य प्रारम्भ होता है। यह युवकों व युवतियों का सामूहिक नृत्य होता है। ये लोग अपने अपने शरीर पर मूल्यवान रेशमी वस्त्र पहने होते हैं। गले में

मूंगे की माला तथा अन्य अनेक आभूषण पहन कर नृत्य करते हैं। उस समय वासुरी, भाँक और ढात जैसे वाद्य यंत्र बजाये जाते हैं।

मणिपुर

थावल चौम्बा नृत्य मणिपुर भारत वर्मा की सीमा पर स्थित वेद प्रशासित प्रदेश है। स्वतंत्रता से पूर्व यह एक देशी राज्य था। मणिपुर की घाटी प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण समृद्ध है। हाली यहाँ का सबसे अधिक लोक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। उक्त दिवस पर मणिपुर निवासी भाव विभार होकर घटा कृष्ण मंदिर में नृत्य एवं गायन करते हैं। मणिपुर की रसमयी धरती पर पग रखते ही मृदंग की थाप पर कृष्ण कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। मणिपुर नृत्य का मुख्य आधार भगवान कृष्ण की मधुर लीलाएँ हैं।

मणिपुर के प्रत्येक ग्राम में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्नेह स्निग्ध चादनी में युवक युवतियाँ मिलकर थावल चौम्बा नृत्य करते हैं। यह नृत्य होली के 15 दिन बाद तक चलता रहना है। यह लोक नृत्य एक विशेष गीत की लय पर प्रारम्भ हो जाता है। गीत की लय प्रारम्भ में धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। वसंत के यौवन का त्यौहार होना से यह नृत्य युवा हृदय की मस्ती का प्रतीक भी है। इस कारण थावल चौम्बा के दिनों में बहुत से नवयुवा हृदय गंधर्व विवाह करके परस्पर प्रणय बंधन में बंध जाते हैं।

असम

असम के लोकनृत्य काफी समृद्ध और दीर्घकालिक परम्परा से सम्पन्न हैं। आज से पाँच सौ वर्ष पूर्व श्री शंकर देव ने अपने वरणाव धर्म के सिद्धांतों के प्रचार व प्रसार के लिये वहाँ की जन जातियों के समीतात्मक लोकनृत्यों का सहारा लेकर इन्हें और अधिक सँवारा है। कुछ प्रसिद्ध लोकनृत्य इस प्रकार हैं

केलिंगोपाल नृत्य इस नृत्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। इसमें बवासुर वध की लीला विशेष रूप से प्रशंसित की जाती है।

कुबुई नृत्य असम राज्य में कुबुई नाम की एक घुमकांड जाति निवाम करती है। इसका लोचननृत्य कुबुई कहलाता है। जब फसल पक्कर घटने लगती है या कुबुई युवक शिवार खेलने जाता है तब उस समय पर कुबुई जाति के युवक व युवतियाँ एक साथ मस्ती में भरकर यह नृत्य करते हैं। नृत्य के प्रमुख वाद्य घटा व बाँसुरी है। इस समय हाभोपुग नामक एक घोंसा बजता है जो वीर रस के संचार के साथ नाचन वाला के थिरकत पावा में उत्साह भरता है।

बिहू नृत्य यह असम का प्रमुख लोकनृत्य है। अममी नववप के अवसर पर सारे आसाम में यह नृत्य उत्साह और प्रसन्नता के साथ किया जाता है। यह मुख्यतः पुरपा का नृत्य है। वाद्य यंत्रों में बाँसुरी, ढोलक, भाँक और मजीरे प्रमुख हैं। जब यह नृत्य पूरा गति पर होता है उस समय ताल पर थिरकते पर तथा वाद्य यंत्रों से गूँजती हुई ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो सहस्रांशु कठोर विशोरियाँ मिलखिला उठी हों।

चिराउ नृत्य असम की एक अन्य जनजाति लुशाई भी विभिन्न उत्सवों पर चिराउ लोक नृत्य का आयोजन करती है। यह नृत्य विशेषकर स्त्रियों का है। गाँव के किनारे खुले स्थान पर चाँदनी रात में स्त्रियाँ आकर एकत्र हो जाती हैं। वहाँ भूमि पर बाँसों की चौखानों के रूप में रस दिया जाता है। मगीत की मधुर स्वर लहरियाँ पर इन्हीं बाँसों के चौखानों के मध्य चिराउ नृत्य किया जाता है। यह नृत्य बिना अभ्यास के सरलता से नहीं किया जा सकता।

पंजाब

भगडा नृत्य पंजाब का सर्वाधिक प्रिय लोकनृत्य भगडा है। गुजरात के गरबा नृत्य की भाँति यह भी भारत के पुरुषों का राष्ट्रीय लोकनृत्य बन गया है। विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस नृत्य का मन्त्र ध गेहूँ की नई फसल से है। पंजाब का गदराता हुआ जीवन फसल के पकते ही भगडा नृत्य के रूप में थिरक उठता है। विशेषकर वशाखी या विसी भी खुशी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। गाँव में अथवा

उसके ग्राम पास किसी भी खुली जगह पर पजाबी युवा किसानों का दल एकत्र हो जाता है और गोल घेरा बनाकर नृत्य प्रारम्भ कर देता है। ढोल को बजाने वाला व्यक्ति घेरे के मध्य खड़ा होकर ढोल बजाने लगता है।

ढोल की उभरती हुई ध्वनि के साथ साथ नृत्य करते हुए परो की गति तज हो जाती है। जैसे जैसे नृत्य की गति बढ़ती है नाचने वाला के अंग प्रत्यंगों में भी विजली की सी तेजी भर जाती है। नाचने वाले शरीर को मोड़ मरोड़ कर ऊँचे उछल उछल कर वृत्ताकार गति में नाचने लगते हैं। बीच बीच में वे अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक पर से ऊँचे उछलते हुए बल्ले बल्ले, ओए आए कहते हुए ताली बजाकर नाचते हैं। परो में बंधे हुए घु घरुओ की मधुर ध्वनि से एक अद्भुत समा बंध जाता है।

भगडा करने वाले नतकों की वेशभूषा बहुत ही रंगीन और भडकीली होती है। उस समय कमर में रंगीन तहमद लपेटे पूरी बांह के लम्बे रेशमी कुर्तों पर गहरे लाल या चमकीले नीले रंग की खूबसूरत वास्कुट पहने तथा सिर पर रंगीन फुन्लेदार या सादा साफा बांधे हुए पजाबी लोक नतका की यह मस्ती दशनीय होती है।

भगडा को सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जीवन के रस को मस्ती से छलकाने वाला यह नृत्य पजाब की धरती में उत्साह की लहर दौड़ा देता है। भगडा के बारे में किसी पजाबी लोक गीत का यह भाव कितना साधक है जीवन बास की लम्बी लाठी है, जिसमें जगह जगह दुःख की गाँठें हैं और भगडा उन गाँठों को ढीला करने में सहायता देता है।

गद्दी नृत्य पजाब की कागडा घाटी के ऊपरी भागों का नृत्य है। दिन भर के परिश्रम के बाद रात्रि को जब भी अवसर मिलता है स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में 25 से 30 तक स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। स्त्रियाँ चूड़ीदार पायजामा चोला व कमरबन्ध और पुरुष पगड़ी का प्रयोग करते हैं। नृत्य के समय प्रणय सम्बंधी लोकगीतों की धुनें नगाडा, ढालक, शहनाई तथा बांसुरी के माध्यम से बजाई जाती है।

गिद्धा नृत्य पंजाब की स्त्रियों का लोक नृत्य गिद्धा है। यह नृत्य नई फसल प्राप्त विवाहात्सवों पुत्र जन्म तथा मेलों के अवसर पर किया जाता है। सावन में तीज के त्यौहार पर समुराल स पौहर आने वाली स्त्रियाँ अपनी सखियों के साथ यह नृत्य करती हैं।

कुल्लू का दशहरा नृत्य हिमालय के बीच में प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर मनोरम कुल्लू घाटी का दशहरा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। दशहरे के अवसर पर कुल्लू नगर के पास मदान में लोग 300 दवी देवताओं के विमान एवम करके कुल्लू की घाटी के देवता श्री रघुनाथ जी की वन्दना करते हैं। इस कारण यह घाटी देवताओं की घाटी कहलाती है। पाँच दिवस के इस उत्सव में जिन देवताओं के विमान कुल्लू नगर की परिक्रमा करते हैं, उस समय स्त्रियाँ लम्बे रंगीन शोष (गाउन) पहन तथा सिर पर लाल हमाल बाँध कर देवताओं के आग नृत्य करती चलती हैं। पुष्प ढीले चूड़ीदार पाय-जाम पूरी बाँहा की बेंगडियाँ पहने और कमर में फेंटा बाँध जिमनास्टिक के संकेत दिखाते हुए नृत्य करते हैं। लोक संगीत की ध्वनि दूर दूर तक कुल्लू की रंगीन घाटियों में गूँज कर उसे और अधिक रंगीन बना देती है। नृत्य और संगीत का यह कार्यक्रम चन्द्रमा के अस्त होने तक चला करता है। रात्रि में मशालों के प्रकाश में यह कार्यक्रम एक स्वप्न लोक की सी सृष्टि कर देता है। संगीत में ढोल, नगाड़े तुरही बाँसुरी व घटियाँ बजती रहती हैं।

हरियाणा

होली नृत्य यह लोकनृत्य हरियाणा राज्य के जन जीवन की मस्ती का प्रतीक है। लोगो की इस मस्ती के दर्शन हाली के अवसर पर नाचती हुई स्त्रियाँ के परों में बँधे घुघरूआ तथा डफ की मधुर ध्वनि के माध्यम से होते हैं। इस नृत्य में स्त्री व पुरुष भाग लेते हैं। गोलवत्त बनाकर नृत्य का आयाजन किया जाता है। स्त्रियाँ रंग प्रिरगी ओढनिया, आधी बाह की चालियाँ, और लहंगे पहने, पुष्प धोती और अगरेखे पहने व साफा बाँधे तथा कमर में फेंटा बंधे हुए बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। नृत्य के अवसर पर उसे गति देने व जीवन में उत्साह भरने हेतु बाँसुरी, अलगोजे, मजीरे युक्त चिमटे और छोटे छोटे ढोल बजते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश

कुमायू का पूजन नृत्य कुमायू का प्रदेश हिमालय की पवित्र ऋषि मे प्राकृतिक सौंदर्य सम्पन्न प्रदेश है। यहाँ के प्रत्येक नगर व गाँव में भाद्रपद की नवदाष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे राधाष्टमी भी कहते हैं। कुमायू की घाटी के प्रसिद्ध नगर अलमोड़ा में यह त्यौहार विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। नन्दा देवी के पूजन व उनकी शोभा यात्रा के समय अनेक स्थानों पर मेले भरते हैं। मेले के अवसर पर कुमायू की भूमि का सारा वातावरण लोक नृत्यों से आतुर हो जाता है। स्त्रियाँ विशेष रूप से रंगीन वस्त्र एवं आभूषण पहनकर नृत्य में भाग लेती हैं। उक्त अवसर पर देवर भाभी मधुर गीतों में रस मग्न दिखाई देते हैं। गोलबत्त बनाकर डफ की ताल पर गीत की धुन के साथ नृत्य प्रारम्भ हो जाता है।

थारुओं का वर्षा नृत्य प्रदेश के तराई प्रदेश में, जो हिमालय राज्य का निचला भाग है, विशाल थारु जन जातियाँ निवास करती हैं। थारु की राणा उपजाति के लोग सलूगा पहात हैं। सिर पर किशतीनुमा या गुम्बजदार टोपी लगाते हैं। ननीताल जिले के थारु पुरुष अंगरखा, कुर्ता और धाती पहनते हैं। राणा उपजाति की स्त्रियाँ आधी बर्हि की ब्लाउजनुमा चोली और लहंगा पहनती हैं। सिर पर दुपट्टा आढती हैं। ये वस्त्र रंग विरगे होते हैं। थारु जाति दीपावली व त्यौहार का वर्षा उत्सव के रूप में मनाते हैं। मृतात्माओं को शांति पहुँचाना इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। थारुओं का विश्वास है कि मृतात्माओं अदृश्य रूप में भूमि पर आकर अपने परिवार व लागा के साथ नृत्य करती हैं। इस अवसर पर नृत्य व साथ संगीत का विशेष आयोजन किया जाता है।

खिचड़ी नृत्य थारुओं में हाली का त्यौहार अधिक महत्व रखता है। यह नन्दा देवी सर्वाधिक मस्ती से भरा रंगीन त्यौहार है। प्रकृति व प्राणों में वसन्तागमन के साथ ही माघ की पूर्णिमा से ही नित्य रात्रि का थारुओं का हार्ती नृत्य प्रारम्भ हो जाता है। नृत्य में स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं।

इसमें एक पुरुष के बाद एक स्त्री एवं दूसरे का हाथ पकड़े हुए वृत्ताकार घूमते हुए पद प्रक्षेप करते हैं। डोल की थाप पर एक भ्रमाके के साथ पहले पुरुष लोकगीत की पक्ति गाते हैं और स्त्रिया उस कड़ी को दुहराती है। यह लोकनृत्य और गीत उत्साह, उमग, सरलता और सहयोग की भावना का अनुपम प्रतीक है।

शोषी नृत्य थारू जाति के लोकनृत्य की यह दूमरी शली है। इस नृत्य में पुरुष नहीं नाचते। वे केवल डफ पर थाप देते हैं और स्त्रिया बाद्य यंत्रों की धीमी और तीव्र होती हुई लय ताल के साथ अपने पगों की ध्वनि मिलाते हुए वृत्ताकार थिरकती हैं। सारा वातावरण मधुर हा उठता है।

घसिया जाति का 'करमा' नृत्य विंध्याचल और कमूर व पवतीय क्षेत्र में अनेक जन जातियाँ रहती हैं, जिनमें घसिया जाति भी है। इसका महत्वपूर्ण लोकनृत्य 'करमा' है। यह नृत्य करम वक्ष का देवता मान उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की दृष्टि से किया जाता है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अवकाश के समय जब भी लोग उमग में आते हैं यह नृत्य प्रारम्भ कर देते हैं। नृत्य के समय मादल मजीर बजाए जाते हैं। औरते और मद दाना ही पावा में पैजनियाँ पहनकर नृत्य करते हैं। दाना आमन सामन पक्तिवद्ध खड़े हात हैं। पुरुष गीता की टक् पर मादल पर थाप देकर प्रश्न करते हैं, स्त्रियाँ नृत्य करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देती हैं। फिर वे पुरुषों से प्रणय करती हैं और पुरुष उत्तर देते हैं। सारी रात यह नृत्य चलता रहता है।

बिहार

बिहार के सथाल परगन के पवतीय क्षत्रों के निवासी और छोटा नागपुर के जगली क्षत्रों के निवासी कला प्रेमी हैं। उनके लोक गीत एवं चरवाह नृत्य अपनी विशिष्टता रखते हैं। उनमें प्रमुख ये हैं।

छाऊ नृत्य यह बिहार राज्य का सर्वश्रेष्ठ लोक नृत्य है। मुख्य रूप से सिहभूमि जिले के शोराकेला एवं खारास्वान के निवासियों का यह लोकप्रिय नृत्य है। बिहार के भूतपूर्व शोराकेला राज्य के राजागान राज्याश्रम प्रदान कर इस लोक नृत्य को विकसित किया। इस लोक नृत्य में तब

मुझीटा पहनकर नाचता व गाता है। इसमें नर्तक आला एव मुखाकृति के द्वारा हावभाव प्रकट करता है। इस नृत्य में स्त्रियाँ भाग नहीं लेती।

जटा जटिन नृत्य यह मिथिला क्षेत्र का नारी नृत्य है। विशेषतः मानसून के अवसर पर चादनी रात में यह नृत्य किया जाता है। ढोल नगारा के साथ यह नृत्य आधी रात से प्रारम्भ होकर प्रातः काल तक चलता है। इसमें जटा (नायक) तथा जटिन (नायिका) की प्रेम लीलाओं को लोक नृत्य के रूप में प्रकट किया जाता है।

बिहार के अथ ताक नृत्या में मार्घा, जादुर शरहुल, बर्मा आदि प्रमुख हैं।

वर्षा की समाप्ति पर माथा लोक गीत स्वच्छ नील गगन के तल गाय जाते हैं। इनमें लूजरी एव भूमर प्रमुख हैं।

बंगाल

अंग्रेजी शासनकाल में प्रायः सभी शिक्षित बंगालियों की मूढ़ धारणा बन चली कि बंगाल के अपने कोई लोकनृत्य नहीं हैं। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में बंगाल के सथाल क्षेत्र में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टागोर ने शांतिनिकेतन की स्थापना की और सथाल तथा मणिपुरी लागा के लोकनृत्या की समझ परम्परा का खाज निकाला। यहाँ दो लोक नृत्यों का संक्षिप्त वर्णन दिया जा रहा है।

सकीतन नृत्य बंगाली लोकनृत्या में सकीतन नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। यह धार्मिक नृत्य गौरांग महाप्रभु चतुर्दश की दन है। इस नृत्य में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोग भाग लेते हैं। यह नृत्य बहुत सरल है। ढोलन अथवा मदग इसमें मुख्य वाद्ययंत्र या काय करता है। कीतन के समय भक्तगण भाव विभार हाकर मूढग, ढालक मजीर और कर तालें बजाते हुए वक्ताकार नृत्य करते हुए कृष्ण नाम का स्मरण करते हैं।

जात्रा नृत्य नवरात्रा में दुर्गा पूजा के दिन में सम्पूर्ण बंगाल में दम नृत्य नाटिका की धूम रहती है। नृत्य परम्परा 400 वर्ष पुरानी है। नी

दिन तक नित्य रात्रि को यह नृत्य होना है। अधिकांश क्यानक वृष्णलीला पर आधारित होते हैं। माँ दुर्गा की स्तुति भावविभोर होकर गायी जाती है। दशमी के दिन जगदम्बा की मूर्ति का समीपस्थ किसी नदी अथवा जलाशय में विसर्जित किया जाता है। विमजन से पूव नगर और गाँवों से दुर्गाजी की शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं। उस समय स्त्री पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं। मृदंग और पन्नावज बजा बजाकर माँ मम्बा की स्तुति करते हुए यह नृत्य किया जाता है। मृदंगा की सम्था 20/25 तक होती है।

बगाल के अय प्रसिद्ध लोकनृत्य बाडल, गाजन, डाली, रिमाछम और धान आदि हैं।

उडीसा

उडीसा राज्य में अनेक आदिवासी जातियाँ निवास करती हैं। ये समय-समय पर तरह-तरह के नृत्य करती हैं। जिनमें कुछ नृत्य अधिकांश लोक-प्रिय हैं।

जुआग जाति के नृत्य जुआग लोग पशु पक्षियों के अनुसरण पर अनेक नृत्य करते हैं। इनमें मयूर नृत्य, हिरण नृत्य, बोंयल नृत्य आदि मुख्य हैं। विवाह के अवसर पर ये लोग पत्ता नृत्य करते हैं। इस नृत्य में नाचने वाली युवतियाँ शरीर के निचले भाग में पत्ते बाँध लेती हैं। फिर परस्पर कमर में हाथ डाल कर घट्ट घट्ट चला लेती हैं। इनके घट्ट के सामने नवयुवक खड़े होकर डफ बजाते हैं और नृत्य प्रारम्भ हो जाता है।

छाउ नृत्य उडीसा के मयूरमज जिले में पका जाति (उडीसा की धार्मिक जाति), निवास करती है। वह मुझीटे लगाकर छाउ नृत्य करती है। मयूर मज का परम्परागत छाउ नृत्य बिहार के सरायकेला (एक भूतपूर्व देशी राज्य की राजधानी) के छाउ नृत्य से विभिन्न प्रकार का है। यह पका जाति का मुद्र नृत्य है।

जादुर नृत्य मयूरमज जिले की एक अय भूमिया जाति एक बड़ा ही मनमाहक नृत्य करती है जो जादुर नृत्य कहलाता है। गाव के समीप पहाड़ी पर आयोजित इस नृत्य में ग्रामवासी एकत्र होकर चाबलो से निर्मित

मदिरा का पान करते हैं, किन्तु इससे पूव वे मदिरा को देवताओं को चढ़ाने के निमित्त धरती पर उँडेल देते हैं ।

इन नृत्यों के अतिरिक्त बौद्ध, गुरिया और सावरा जाति के भी अपन अलग लोचननृत्य हैं, जो विशेष पर्वों एवं उत्सवों पर किये जाते हैं ।

राजस्थान

वीर भूमि राजस्थान भी लोक नृत्या की दृष्टि से पूरुणतया समृद्ध है । गुजरात के गरबा की भाँति यहाँ के घूमर और भूमर नृत्य जनसाधारण में अत्यन्त लोकप्रिय हैं ।

घूमर नृत्य राजस्थान में घूमर नृत्य का जन्म छठी शताब्दी में हुआ था । इस नृत्य में राजस्थानी युवतियाँ गोल वृत्ताकार खड़ी हा जाती हैं और घूमती हुई बाद्य यंत्रों की लय व ताल के अनुसार नृत्य करती हैं । राजस्थानी स्त्रियाँ घाघरा पहनकर जो यहाँ का राष्ट्रीय पहनावा है, नृत्य करती हैं । तेज गति से नृत्य करते समय घाघरा वृत्ताकार फलकर पुन सिबुडता है इसे ही घूमर कहा जाता है । इसी से इस लोक नृत्य का नाम घूमर पडा है । राजस्थान में प्राय सभी भागों में यह लोकनृत्य बडा ही लोकप्रिय है । यह शृंगार प्रधान नृत्य है ।

भूमर नृत्य राजस्थानी नृत्य विशेषज्ञों की मायता है कि 'भूमर' नृत्य का उद्भव और विकास पाचवी शताब्दी में हुआ था । इस नृत्य की दो शलियाँ हैं । प्रथम शली वह है कि जिसमें एक युवक और एक युवती एक साथ नृत्य करते हैं । प्राय देव पूजन के समय यह नृत्य किया जाता है । इस नृत्य में भुजा पर धातु अथवा पुष्प का भूमरा बाध कर नृत्य करने से सम्भवत इसका नाम भूमर नृत्य पडा है । इस नृत्य की दूसरी शैली में एक युवती अकेली ही नृत्य करती है । उसके थक जाने पर दूसरी युवती उसका स्थान ले लेती है ।

भील नृत्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पवतीय अंचल के आदिवासी भीलों के नृत्या में दीपावली का नृत्य विशेष आकर्षक होता है । इस नृत्य में स्त्री पुष्प दाना भाग लेते हैं नाचते समय में लोग डफ (चग) खुद जोर से बजाते हैं ।

भवानी नृत्य राजस्थान के अनेक नगरो म विशेषत मेवाड और मारवाड म दशहरा आदि के अवसर पर आज भी राजपूत बाहुल्य बस्तियों मे इस लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य मे पुरुष केसरिया रंग की अचकन, पायजामा, साफा या पगडी पहनकर नृत्य करते है। महिलायें लहंगा, केसरिया, लहरिया और आधी बांह की चोली पहनकर पुरपो के साथ गोल घूत मे नृत्य करती है। पुरप नतको के हाथो म तलवारें चमकती रहती है। यह नृत्य जगदम्बा भवानी की मूर्ति के सम्मुख किया जाता है। केसरिया परिधान पहनकर की जाने वाली भवानी के पूजन म मध्ययुगीन राजपूती शीय का वह दृश्य प्रदर्शित किया जाता है जबकि युद्ध क्षेत्र म जाते हुए राजपूत योद्धा तथा उनकी प्रेरणा खात राजपूत रमणियाँ केसरिया वस्त्र पहनकर माँ भवानी की पूजा करती थी।

गुजरात

सम्पूर्ण भारत म गुजरात के लोकनृत्य बड़े ही कामल प्रकृति के और समृद्ध है। यहाँ के सबप्रिय लोकनृत्य गरबा, गरबी और रास है।

गरबा नृत्य यह लोकप्रिय नृत्य मुख्यत नवरात्र तथा विशेष पर्वों पर किया जाता है। नवरात्र के दिना म सारा गुजरात गरबा मे गायी गई मा दुगा की इन स्तुति पक्तिया मे गूँज उठता है

“रगे रमे रे, रगे रम।

आज नव दुर्गा रगे रम ॥’

गरबा एक छोटा सा मिट्टी का पात्र होता है। जिसके अंदर एक दीप जला कर रक्सा जाता है। प्रत्येक घर म एक गरबा होता है। सध्या को मुहल्ले की सारी लडकियाँ अपना अपना गरबा मिर पर रखे सामूहिक रूप म नृत्य करते हुये घर घर घूमती हैं। वहा गृह स्वामिनिया द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इन दिनों गुजराती महिलाएँ रात्रि म शीघ्रता से गृह काय से निवृत्त होकर पडास के नृत्य मण्डप म एकत्र हो जाती हैं। वहाँ अम्बा माता की पूजा करके हाथ की ताल पर व नृत्य प्रारम्भ कर देती हैं। कुछ स्त्रिया गीत गाती हैं अथ स्त्रियाँ वृत्ताकार पूजा नृत्य करते हुए गीत को दोहराती हैं। हारभानियम और डोलक की धुन के साथ लय और ताल की गति के अनुसार नृत्य अद्ध रात्रि के बाद तक चलता रहता है।

गरबी नृत्य पुरपो द्वारा किया गया नृत्य गरबी कहलाता है। यह नृत्य विभिन्न उत्सवों पर किया जाता है। गरबी नृत्य के साथ गरबा गीत भी चलते हैं, जिनमें प्रायः अम्बा माता की महिमा का बखाना होता है।

रास (डाडिया रास) नृत्य गुजरात की गुजर जाति के इस रास नृत्य में भगवान् कृष्ण की रसस्निग्ध लीला माधुय के दर्शन होते हैं। जमाष्टमी, नवरात्र और पूर्णिमा को इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कोई एक व्यक्ति कृष्ण रूप में मध्य खड़ा होता है उसके चारों ओर गोल घेरे में स्त्री पुरुष हाथों में डाडिया लेकर उन्हें परस्पर बजाते हुए नृत्य करते हैं। गुजरात के ग्राम ग्राम और नगर नगर में गुजर और गुजरिया के जीवन के गदरात अगो से फूटती हुई रास गरबा की मधुर छवि तथा भोले मुख से निमृत्त मधुर रागिनी जनमानस को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। शरद पूर्णिमा एवं नवरात्र की उजली मदमाती चादनी रातों में हान वाले इस रास नृत्य में ताल की तरंगा पर मचल मचल कर झूमती नाचती गाती गुजरी सुंदरियों के कमनीय केश सौष्ठव में बसंत का अनूठा मादक सौंदर्य उभरता रहता है।

टिपनी (कुटना) नृत्य गुजरात (सौराष्ट्र) का यह लोकनृत्य भवन निर्माण में रत श्रमिक स्त्रियाँ का प्रिय नृत्य है। सामनाथ के निकट चालाड की कोली स्त्रियाँ टिपनी नृत्य करने में बहुत कुशल होती हैं। मकान की ऊँचे कूटते समय अथवा फण पर नूना विच्छात समय रंगीन लहंगा, ओढनी व सफेद ब्लाउज धारण करि हुए श्रमिक स्त्रियाँ हाथ में कुटना लेकर लय व ताल के साथ सामूहिक नृत्य करने हुए कुटाई करती हैं। उस समय ढोल बजता रहता है तथा शहनाई का स्वर गूँजता रहता है। उक्त अवसर पर वे कृष्णलीला सम्बन्धी गीत गाती हैं।

भक्वलिया नृत्य गुजरात में समुद्र के किनारे रहने वाली पठार जाति के मछुवाहा तथा कोलिया में यह नृत्य बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में ये लोग एक गोल घेरे में बैठकर मजीर की ताल पर गाते हैं और उसी समय आयचयजनक ढंग से शारीरिक नृत्य मुद्राओं प्रदर्शित करते हैं। सागर

की लहराती हुई लहरा के समान उनके मुगठित शरीर भी अपने सुडौल परा पर गुजरात की उस रमणीय धरती पर थिरकते रहते हैं ।

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की धरती पर अनेक लोचनत्या का जन्म हुआ । उनमें वेगा जाति का बिलमा नृत्य अधिक लोकप्रिय है ।

बिलमा नृत्य मध्यप्रदेश में स्थित भवान पर्वत के ढाल में घन जंगल में वेगा नामक आदिवासी जाति निवास करती है । इसका मुख्य लोकनृत्य 'बिलमा' है । यह शीत ऋतु में किया जाता है । बिलमा का शब्दाथ मिलन या सगम है । इस नृत्य में युवक और युवतियाँ बराबर से भाग लेती हैं । इस नृत्य की यह विशेषता है कि इसमें एक गाँव की युवतियाँ दूसरे गाँव के युवकों के साथ नृत्य करती हैं । इस प्रकार इस नृत्य का बिलमा नाम साधन सिद्ध होता है ।

नृत्य के समय वेगा स्त्रियाँ फूलों और आभूषणों से अपने को सजाती हैं बालों में मोरपंख लगाती हैं । ये घुटना तक की साड़ी पहनती हैं । इनका साड़ी बाँधने का ढंग आकर्षक है । साड़ी के ऊपर एक रंगीन ओठनी और होती है । वेगा पुरुष लहंगा पहनता है । जिसे पीछे में बस देता है । इसके ऊपर वह अंगरखा पहनता है, जिस पर मारपंख लगा होता है । वाद्ययंत्रों में ढोलक, बाँसुरी, मादल और टिमकी मुख्य रूप से बजाये जाते हैं । नवम्बर से जनवरी तक वेगा गाँवों में नित्य प्रति सगीत की मधुर स्वर लहरियों पर बिलमा नृत्य चलता रहता है ।

माडिया नृत्य मध्यप्रदेश में बस्तर जिले की माडिया जाति में यह नृत्य अधिक लोकप्रिय है । दीपावली के आस पास यह नृत्य किया जाता है । गठे हुए सुडौल शरीर और तपे हुए तबके के से दहकते रंग की माडिया युवतियाँ मूंगे और पीतल के बहु आभूषण पहनकर जब ढोल की धुन पर नृत्य करती हैं तो सिर पर सींगी वाली टोपी लगाये हुये पुरुष नतकों का उत्साह देना ही जाता है । एक विदेशी महिला ने बस्तर की माडिया स्त्रियों को देखकर लिखा था—“आस के फलन विशेषणों का माडियों का चुनाव करने के लिये माडिया युवतियों से बढ़कर गठे हुआ सुन्दर शरीर और कहीं नहीं मिलेगा ।” नृत्य के

समय स्त्रियाँ एक हाथ में लाठी নিয়ে रहती है और एक हाथ अपनी सती की कमर में होता है। पुष्पो के हाथों में डोलकें हाती हैं।

मद्रा नृत्य क्वार के महीने में वस्त्र के मद्रा जाति के लोग एक नयी पुलक से भर जाते हैं। इस समय के अपने रंग विरगे वस्त्र निवालकर पहन लेते हैं। पुरुष नतक परो में घुँघरू बांधे मेढक की भाँति फुदक फुदक कर अपना पारस्परिक नृत्य करते हुये तथा मुख पर पशुमा की मुसाकृति के आकषक मुखौटे लगाये खुशी खुशी दशहरे का त्यौहार मनाने जगदलपुर पहुँचते हैं।

पनिहारी नृत्य मध्यप्रदेश के ग्रामीण अचली की नारिया का यह काफी लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य चाँदनी रात में किया जाता है। इस नृत्य में पनिहारियों का कुएँ से जल खींचने का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। अपने कोमल शरीर की भावपूर्ण मुद्राओं से वे ऐसा भाव प्रदर्शित करती हैं कि माना रस्सी कमजोर है। कहीं बीच में से ही टूट न जाए अतः वे डरती डरती सी जल भरती हैं।

महाराष्ट्र

जोहो नृत्य सतपुडा पर्वत के जंगली क्षेत्र में निवास करने वाली भिलाल जाति का जोहो नृत्य बड़ा आकषक होता है। इसमें मुख्य नतकी अपने गिर पर एक मटके में दीपक रखकर नृत्य करती है। इस नृत्य में नतकी के अंग संचालन और देह सौष्ठव का प्रदर्शन आकषण की वस्तु है। अथ नतकिया मुख्य नतकी को चारा और से घेर कर नाचती हैं।

मैसूर

कुनीता पूजा नृत्य यह लोकनृत्य मैसूर राज्य में बहुत प्रतिष्ठ है। मारम्मा देवी के पूजन और आराधना के समय इसका आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी पूजन और नृत्य से प्रसन्न होकर लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि करती है। इस नृत्य में कुछ भक्त अपने गिर पर मारम्मा देवी की मूर्ति रखकर नाचते हैं। देवी की मूर्ति रंग विरगे वस्त्रों एवं आभूषणों से सजी होती है। उक्त अवसर पर कुछ नाचने वाले अपने हाथों में

रंगीन कपड़ों से मढ़ा हुआ 15-16 फीट लम्बा डण्डा लेकर, जिसके सिर पर धातु की छतरी सी बनी होती है, नाचते हैं, जब तक नृत्य चलता रहता है उस समय तक ढोल, नगाड़े व हाथ की तालिया बजती रहती है। नाचने वाले लोग लाल रंग की धोती आधी बांह का मफेद अंगरखा और सिर पर सफेद पगड़ी पहने रहते हैं।

केरल

इस प्रदेश में ओणम के अवसर पर सारे राज्य में खूब उत्सव मनाया जाता है। नौका दौड़ आदि खेला के आयोजन के साथ लोग ग्रामीण अंचला में अपने-अपने सामूहिक नृत्यों में अपने आपको खो देते हैं। वने इधर कुची-पुडी, जैसे शास्त्रीय नृत्य का अधिक प्रचलन है।

आन्ध्र

लम्बाडी नृत्य आन्ध्र राज्य में हैदराबाद नगर के ग्राम पास के ग्रामों में पत्थर की खानों में काम करने वाली लम्बाडी जाति निवाम करती है। इसमें औरतों काय से अवकाश मिलने पर मन में उमंग भरे उमुक्त वातावरण में बचल पाँवों की थिरकन पर आत्म विभोर हो नृत्य करती है। यह लोकनृत्य लम्बाडी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस अवसर पर ये औरतें काँच के टुकड़े टकी हुई रंगीन ओढ़नी घाघरे और चाली पहनती हैं तथा शरीर पर कलात्मक एवं आकर्षक आभूषण धारण करती हैं।

तमिलनाडु

कुरवशी नृत्य अलगर कुरवशी नृत्य तमिलनाडु राज्य का धार्मिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में संगीत भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोकनृत्य एक प्रकार की नृत्य वाटिका है। कुरवशी नृत्य का कथानक कुर्ची नामक एक महिला पात्र के माध्यम से आगे बढ़ता है। कुर्ची यायावर जाति की महिला है, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है। वह नृत्य की नायिका का हाथ देखकर उसका भविष्य बताती है।

इसी कथानक के आधार पर विभिन्न भावपूर्ण मुद्राओं में यह नृत्य चलता है। नायिका को 6 से 8 तक सखियाँ होती हैं। वे भी नृत्य में भाग

लेती हैं। वे उसके सौंदर्य की भावभीनी प्रशंसा करते हुए कदुक त्रीडा का मनमोहक दृश्य दशका के सामने प्रस्तुत करती हैं। परा से बजते हुए घुँघरू दशका को कल्पना सोक में पहुँचा देते हैं। नृत्य करने वाली युवतियाँ इस अवसर पर भडकीली साड़ियाँ, चोलियाँ और आभूषणों से सज्जित होकर नृत्य करती हैं।

साँक नृत्या की परम्परा अद्य किसी देश में इतनी समृद्ध और माहक नहीं मिलेगी। यद्यपि लोक नृत्य स्थानीय जातियों की वंशभूषा में विभिन्नता प्रगट करते हैं तथापि जनोत्साह के साथ साथ नृत्य की विशेषताएँ—याप, ताल, ताडे, परण तथा वाद्या की समानता से भारत की भावात्मक एकता का उद्घोष करते हैं। लोक नृत्या की भावभूमि भी सभी प्रदेशों में समान है—पर्वों पर उल्लास, ऋतुओं का स्वागत, नई फसल का उत्साह, जीवन की श्रु गारिकता अथवा वृष्ण की लीलाएँ। भारतीय संस्कृति लोक नृत्यों में इन कथानकों के माध्यम से भावनात्मक एकता के स्वरों में मुखरित है।

वर्तमान के संदर्भ में

२१ भारत की सुरक्षा के सजग प्रहरी

२२ नव निर्माण की परिकल्पना में हमारी एकता

भारत की सुरक्षा के सजग प्रहरी

गायन्ति देवा विल गीतवानि,
घयास्तु ते भारत भूमि भागे ।
स्वर्गापिक्वर्गास्पद भागभूते,
भवति भूय पुरुषा पुरत्वात् ॥

(विष्णु पुराण 2/3/24)

“देवगण उस पुण्यमयी भारत भूमि का गान करत हैं जो स्वर्ग और मुक्ति देने वाली है। उनका कथन है कि उसमें (भारत में) जन्म लेने वाले भारतीय हमारी अपेक्षा भी अधिक घय हैं।” विष्णु पुराणकार के इन शब्दों में भारत का गौरवमय प्रतीक निहित है। हमारी पावन धरा पर शत्रुतावश चीन और पाकिस्तान जन्म निरन्तरतम पड़ोसी राष्ट्रों ने सन् 1948, 1962 और 1965 में आक्रमण किया था और दिसम्बर 1971 में बंगला देश के अग्रदुन्दे के सदम में पाकिस्तान पुनः भारत पर आक्रमण कर चुका है जिसमें उसने मुँह की खाई है। उस सक्क काल में हमारे देश के जवानों ने शत्रु को मुँहतोड़ उत्तर दिया था।

आज सम्पूर्ण भारत जाग्रत है। उसे अपने पूर्व औदाय, शालीनता और शोय परम्पराओं पर गव है, जिन्होंने सदैव विपत्तिग्रस्त राष्ट्र की रक्षा में अपने उन्नत मानदण्ड स्थापित किये हैं।

विदेशी आक्रमण के समय “वयम् पचाधिकम् शतम्”—अर्थात् हम पाँच और सौ मिला कर एक सौ पाँच हैं—का उद्घोष करने वाले महाराज मुधिष्ठिर की राष्ट्रीय भावना भारत में पलनवित रही है। भारतीय कूटनीति के जनक तथा सुदृढ़ राष्ट्रीयता के अमर प्रतीक योगेश्वर श्री कृष्ण तो भारत

के सर्वोत्कृष्ट सजग प्रहरी थे। उन्होंने महाभारत-युद्ध के माध्यम से तत्कालीन विखण्डित भारत को मगठित कर भविष्य में ढाई हजार वर्ष तक उसे सुरक्षित रखने तथा विश्व शांति बनाये रखने में महत्व योगदान दिया। इस घटना से भी सहस्रो वर्ष पूर्व अयोध्या के युवराज राम ने अपनी साध्वी पत्नी सीता के अपहरण के प्रसंग में बिना किसी जाति भेद के विध्याचल के दक्षिण में निवास करने वाली ऋक्ष और वानर जातियाँ से स्नेह सूत्र जोड़ कर लक्ष्मण रावण द्वारा प्रेषित राक्षस घुसपठियों से पूरे दक्षिण भारत को सुरक्षित किया था। 'महाभारत' के ढाई हजार वर्ष बाद भारतीय कूटनीति के मुकुट मणि महामति आचार्य चाणक्य के पथ प्रदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को पुनः एक मगठित राष्ट्र का रूप प्रदान किया और राष्ट्र रक्षा हेतु विशाल वाहिनी की संरचना की। उनके विश्वविख्यात पौत्र सम्राट अशोक ने तो भारत की सुरक्षा की इतनी अधिक मनोवैज्ञानिक रीति ग्रहण की कि उनके जीते जी विश्व के दुर्दांत शत्रुओं ने भारत की ओर आँखें उठा कर देखने तक का साहस नहीं किया।

देवानाप्रिय सम्राट अशोक ने भारत के सीमांत प्रदेशों में महत्वपूर्ण राजमार्गों पर जो शिवास्तम्भ स्थापित करवाये थे, उन पर विदेशी आक्रमणों के लिये यह चेतावनी अंकित करा दी थी—“ प्रियदर्शी ने तलवार फेंक कर धर्म मार्ग का अनुसरण किया है, किंतु यदि किसी भी शक्ति ने मेरी प्रजा को उत्पीड़ित करने का प्रयत्न किया तो वह फिर अपनी कलिंग वाली तलवार उठा लेगा”। उनके बाद शुंग सम्राट पुष्यमित्र गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त मुस्लिम युग के शासक सम्राट अकबर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी इसी प्रकार के महान् शासक और सैनिक योद्धा थे, जो बिना किसी धर्म जाति और क्षेत्रीय भेदभाव के भारत को सदैव राष्ट्रीयता के सूत्र में बाँध कर बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखते हुए उसे सबल और समुन्नत बनाने में तत्पर रहे।

प्राचीनकाल से ही भारत पर शक, हूण, तुर्क और मंगोल आदि विदेशी आक्रमण कर रहे हैं। भारत के जवानों ने इन आक्रमणों का सदा बड़ी बहादुरी से सामना किया, किंतु फिर भी हमारा देश स्थायी रूप से

सुरक्षित न हो सका। इस प्रसंग में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रो० सुभाषचन्द्र ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित ही लिखा है—“विदेशियों को बार बार भारत में घुसने का साहस इमोलिय होता रहा क्योंकि भारत की नीति कभी भी आक्रामक नहीं बस प्रतिरक्षात्मक थी। हम यही साचते रहे कि दुश्मन का मुकाबला कैसे करें, हमने कभी आगे बढ़कर दुश्मन पर वार नहीं किया। इसलिये दुश्मन साहसी होता चला गया”। हम इस बात का दुःख है कि हमारी नीति प्रतिरक्षात्मक है। ‘सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सतु निरामया’ की उदात्त भावना से आत प्रीत हम भारतीया के लिये उक्त नीति तो सर्वथा उपयुक्त है, किन्तु हम अपने दण की रक्षा के लिये सदैव शक्तिशाली व सतर्क रहना चाहिये और हम सतर्क हैं भी। हमारे थल सनाध्यक्ष जनरल मानकशा न आत्म विश्वास के साथ एक घोषणा की थी, जो कुछ समय उपरांत ही सत्य की बमोटी पर पूर्णतः खरी उतरी है। —“भारत की आर आल उठा कर देखने वाले शत्रु की एमी कमर ताड़ दी जायगी कि 20 वर्ष तक अपने पैरों पर खड़ा न हो सकेगा।’

वस्तुतः हमारी सेना के जवान राष्ट्रीयता तथा धर्म निरपेक्ष के जीते जागत प्रमाण हैं। उनकी शक्ति अजेय है।

भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के मतानुसार—“भारतीय सेना सत्कार की सर्वश्रेष्ठ सनाध्या म से एक है। हमारे विरोधी उससे डरते हैं तथा उसका सम्मान करते हैं और हमारे मित्र उसके बड़े प्रशंसक हैं।’ देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा अखण्डता बनाय रखने के लिये यही वीर योद्धा ही हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। राष्ट्र के इस कठिन सक्रांति काल में यदि हमने इनका पुण्य स्मरण नहीं किया तो अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के शब्दों में हमारे पास केवल हाथ मलना ही शेष रह जायगा—

“मिट गया जब मिलन वाला फिर सलाम आया तो क्या ?
दिल की बरबादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या ?

यहाँ हम महादेवी बमा के उस कथन को नहीं भूल सकते जो उन्होंने चीनी आक्रमण के समय भारतीय वीरा और जनता के सुदृढ मनाबल का दखते हुए कहा था—“हमारे राष्ट्र के उत्तम शुभ मस्तक हिमालय पर जब

सपथ की नील लोहित आग्नेय घटाएँ छा गईं, तब देश के चेतना केन्द्र ने आसन्न सकट की तीव्रानुमति देश के कोण-बान म पहुँचा दी । इतिहास ने अनेक बार प्रमाणित किया कि जा मानव समूह अपनी धरती स जिस सीमा तक तादात्म्य कर सक्ता है, वह उसी सीमा तक अपनी धरती पर अपराजेय रहा है ।”

अपनी मातृभूमि के प्रति एक समान गहरी निष्ठा और प्रगाढ श्रद्धा की गहरी अभिव्यक्ति करते हुए राष्ट्र रक्षा में सन्नद्ध सजग प्रहरी के रूप में स्वतंत्र भारत के रण-बाँवुरा ने देश पर समय-समय पर छा जाने वाला सकट की घड़ियाँ में भारतीय जनता के अमुपम सहयोग से जिस पूव-रण-कौशल, अदम्य साहस तथा अपराजेय मनावल का परिचय दकर सम्पूर्ण सत्तार को स्तब्ध किया है, एमें अद्वितीय उदाहरण विश्व इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है ।

स्वतंत्र भारत की रक्षा-व्यवस्था में अनुपम सहयोग और विशिष्ट पथ प्रदर्शन करने वाले भारत के महान सेनाध्यक्षों तथा मन में मातृभूमि की रक्षा की उद्दाम लालसा लिय हुए रण क्षेत्र में शत्रु से जूझने वाले ब्रह्मिकी वीर जवानों के प्रेरणास्पद चरित्रों को अंकित करना तो विशद प्रसंग है तथापि कुछ विशिष्ट पुण्यशलाक योद्धाओं के पुनीत नाम स्मरण का इस लेख में प्रयास किया गया है । ऐसे ही देश-भक्त वीरों के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किये हैं राष्ट्र-कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' ने—

तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, दश तुम्हें क्या देगा ?
अपनी आग तेज रखने का नाम तुम्हारा लगा ॥’

भारत के प्रधान थल सेनाध्यक्षों में जनरल करियप्पा, जनरल राजेन्द्र सिंह जी, जनरल थीनागेश, जनरल धिमैया, जनरल थापर, जनरल जयन्तनाथ चौधरी, जनरल कुमार मंगलम्, जनरल मानकशा आदि के इस महत्त्वपूर्ण पद का दायित्व संभालना यह उद्घाषित करता है कि भारत प्रादेशिक सक्ती-रणना से हटकर एक विशाल और समृद्ध देश है । इसी प्रकार वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, अस्वीमखान इंजीनियर, अजु नसिंह पी सी लाल आदि तथा नौसेनाध्यक्ष रामदास कटारी, भास्कर सदाशिव सामण, अधर-

कुंभार चटर्जी, एडमिरल सरदारों लाल नंदा आदि की राष्ट्र निष्ठा एक देश की सुरक्षा के लिए सजगता प्रगट करते हैं कि सम्पूर्ण भारत एकता के सूत्र में अनेक प्रदेशों की सीमाओं और प्राचलिक विशेषताओं को समेटे हुए है। इन प्रदम्य साहसी वीरों ने भारत पर बाह्य आक्रमण के समय जिस धय, कुशल मय संचालन और साहस का परिचय दिया उसके उपलक्ष में इन्हें पद्म विभूषण के अलंकरण तथा 'अति विशिष्ट' और 'परम विशिष्ट' सेवा पदकों से सम्मानित किया गया।

राष्ट्र के प्रति निष्ठा सेनाध्यक्षों तक ही सीमित नहीं है। सेना का प्रत्येक जवान 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' की भावना से प्रोत्-प्रोत् रहता है। उनमें अपने जन्म स्थान के प्रदेश, धार्मिक विश्वास जाति अथवा भाषा के प्रति लगाव हाते हुए भी राष्ट्रीय भावना प्रबल हाती है और यही ललक रहती है कि—

“तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित।

चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूँ ॥

सेना का जवान न हिन्दू है, न सिक्ख है न मुसलमान है, न पारसी है, न जन है न अहीर है, न राजपूत है न मराठा है न तमिल है, न बंगाली है—वह तो भारतीय है—शुद्ध भारतीय जैसे आग में तपा हुआ सौ टंच सोना। मरणोपरांत 'परमवीर चक्र' प्राप्त हवलदार मेजर पीरूंसिंह शेखावत, 'महावीर चक्र' प्राप्त ब्रिगडियर मुहम्मद उस्मान मरणोपरान्त 'परमवीरचक्र' प्राप्त मेजर मामनाथ शमा, परमवीरचक्र प्राप्त रामाराधव रान और लासनायक करमसिंह, मरणोपरांत 'परमवीर चक्र' प्राप्त नायक जदुनाथ सिंह और सूबेदार जागदसिंह, 'परमवीरचक्र' से सम्मानित मेजर तनसिंह थापा, मेजर शतान सिंह (मरणोपरांत) ब्रिगडियर होशियार सिंह (मरणोपरांत) की साहसिक गाथाएँ काश्मीर युद्ध और चीनी आक्रमण के इतिहास में अमर रहगी। इसी प्रकार भारत पाक युद्ध के अमर बलिदानी हवलदार अब्दुल हमीद, ले कनल ए की तारापार (मरणोपरांत परमवीर चक्र प्राप्त) मेजर रणजीत सिंह (महावीर चक्र प्राप्त), कप्तान महे द्रनाथ मुत्तला और

उनके सहयोगी, लास नायक एवट एका (परमवीर चक्र प्राप्त) आदि श्रेय वीरों के नाम उल्लेखनीय हैं जिनका बलिदान राष्ट्र की धमनिया में एकता और अखण्डता का शाश्वत स्वर गुंजरित कर रहा है।

भारत की सुरक्षा के ये सजग प्रहरी और इनके बलिदानों का आदर्शों का सजोए भारतीय सेना के लाखों वीर अपने हर बंदम की ताल में उद्धोषित कर रहे हैं कि 'भारत' केवल तमिलनाडू, मैसूर, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब या गुजरात की प्रादेशिक भावना में नहीं है बल्कि काश्मीर से कन्या कुमारी और कामरूप से कच्छ की खाड़ी तक एक विस्तृत भू-भाग की अखण्ड एकता प्रदर्शित कर रही है।

□

नव निर्माण की परिकल्पना मे हमारी एकता

(अ) नदी घाटी योजनाएँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दश म राजनतिक एकता का सूत्रपात हुआ । सम्पूर्ण देश के लिये एक सविधान बना और लागू हुआ । स्वतंत्र भारत अब प्रभुत्व सत्ता सम्पन्न लोक तन्त्रात्मक गणराज्य बन गया । 26 जनवरी 1950 का इस उप महाद्वीप का एक स्वरूप, एक सविधान और एकतन्त्र सामने आया । सम्पूर्ण देश के लोगो का जीवन स्तर उठान तथा उह समृद्ध एक अधिक विधिता पूरा जीवन के नय नये अवसर प्रदान करन के उद्देश्य से देश ने सुनियोजित विकास की प्रणाली अपनायी । देश के निर्माण उसके नागरिको के अर्च्छे जीवन की उपलब्धि, राष्ट्रीय आय की अभिवृद्धि के नियत्रमित पंचवर्षीय याजनामा म दश के विकास की पृष्ठभूमि विचाराधीन है । इसम सदेह नही कि देश मे भौतिक विकास हुआ है । छोटी बडी नदी घाटी याजनायें, लघु एक बृहद् उद्याग इस दश के समुचित विकास के लिये वरदान रूप सिद्ध हुये है । इन व्यापक उपलब्धिया और सभावनामा मे एक और भावना मिलती है जिसे हम भुला बठे है । वह है विनास योजनामा म निहित 'राष्ट्रीय भावात्मक एकता की भावना ।

हमार देश की परम्परा सदा से 'भावात्मक एकता' प्रधान रही है । हमार दशन त्रिकालदर्शी रहा है । देश की भावना प्रधान सस्कृति ने स्वदेश के कण कण म मदा मे राष्ट्रीय एकता का स्वर फूँका है । राष्ट्र म चल रहे विनास कार्यों के अन्तर म छिपे हुये 'राष्ट्रीय भावात्मक एकता' के अमूल भावा का सम्यक उद्घाटन कर देश का अनन्य और पाथवय के समुचित

दायरे से निकालना आज प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। देश में आर्थिक शक्ति और भौतिक विकास के साथ साथ वैचारिक शक्ति की प्राप्ति सर्वोपरि आवश्यकता है। यहाँ हम देश की कतिपय विकास योजनाओं में निहित राष्ट्रीय भावात्मक एकता के तत्वा की जानकारी प्राप्त करेंगे।

देश की नदी घाटी बहुदेशीय योजनाओं में निहित राष्ट्रीय एकता

भारत में अनेक नदियाँ हैं। इनमें अपार जल प्रवाहित होता है। इस जल का समुचित उपयोग करने के लिये अनेक नदी घाटी योजनाएँ बनाई गयी हैं। भारत की नदियाँ जहाँ राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान करती हैं, वही राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी हैं। बहक मत्रो और भारत के धार्मिक ग्रन्थों से ऐसे उल्लेख सप्रतीत किये जा सकते हैं जिनमें उत्तर भारत की महावाही नदियाँ का दक्षिण भारत की अल्पवाही नदियाँ में मिला कर देश को हरा भरा बनाई की योजना है। साधारण भारतीय प्रातःकाल उठते ही उत्तर और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ का नाम लेना शुभ मानत हैं। भूगर्भशास्त्रियों की मान्यता है कि नदी तल के नीचे भी नदी का जल व्याप्त होता है। नदी अपहरण क्रिया के द्वारा एक नदी का जल दूसरी नदी में और दूसरी से तीसरी नदी में पहुँचता है और यह क्रम सतत चलता है। देश में कूप खनन और नल और नल कूपों का माध्यम से हम किस नदी का शक्ति भौतिक जल किस कूप से पी रहे हैं, यह नहीं जानते। मौसम और जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार 'दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जल भाप ल जाकर सम्पूर्ण भारत और उसकी नदियाँ को वर्षा का जल देता है। वही लौटता हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून सर्दों में मद्रास व आंध्र प्रदेशों का आशिक जल देता है। गर्मियों में हिमालय की बर्फ पिघल कर नदियाँ की घाटियाँ में बहती हुई उत्तर भारत की नदियाँ का जलामाव की पूर्ति करती है। देश की नदी घाटी योजनाएँ इसी जल पर आधारित हैं। देश के लगभग प्रत्येक राज्य में वहाँ की प्रमुख नदियाँ पर बांध बांध कर इन योजनाओं का स्वरूप दिया है किन्तु इनमें प्रभुत्व बड़े उद्देशीय योजनाएँ हैं —

भाखड़ा नागल योजना—यह पूर्वी पंजाब की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना 1946 में धारम्भ हुई थी और अब पूर्ण हो चुकी है। इस योजना के दो भाग हैं पहला भाग रा बांध और दूसरा नागल बांध। दोनों बांध सतलज नदी पर हैं। पहला रूपड़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर भाखरा गाँव के निचले तल घाटी पर बना, विश्व के सबसे ऊँचे बांधों में से एक है। इस बांध के पीछे सतलज का जल गाँविका सागर भीत में एकत्रित हाता है। यही से कई नहरें निकाली गई हैं जिनकी लम्बाई तीन हजार किलोमीटर से अधिक है। इस बांध की नहरा से पंजाब के अलावा हरियाणा व राजस्थान राज्या के भागा को नीचा जाता है। सतलज नदी से रूपड़ नाम के स्थान से निकाली गयी सरहिंद नहर में जल की मात्रा इस बांध के बनने से दस गुना बढ गयी है, इससे इस नहर की कुल लम्बाई ६ हजार किलोमीटर से भी अधिक हा गयी है। इस बांध के दोना ओर दो शक्ति गृह हैं, जे जल विद्युत उत्पन्न करत है। भाखड़ा बांध से 12 कि. मी. नीचे इसी नदी पर नागल बांध है जिससे हाइडेल नहर निकाल कर भाखरा नहर से मिलाई गयी है। इसी पर गगुवाल और कोटला स्थाना के प्राकृतिक जल प्रपाता पर दो विजलीघर बनाये गये हैं। इस योजना के चारो विजली घर लगभग 10 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पन्न करत हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान, व काश्मीर के अनेक नगरा व गाँवो को प्रकाश मिला है और इन राज्या को अनेक सूती वपटा मिला और वनस्पति धी आदि के अनेक छोटे बडे कारखाना का शक्ति मिलन लगी है। इनमें उत्पन्न वस्तुधरा का उपयोग देश के प्राय सभी राज्या में होता है। इस प्रकार भाखड़ा नागल योजना पंजाब में स्थित हात हुये भी सम्पूर्ण भारत को परीक्षापरायण रूप से लाभार्जित करने वाली एक राष्ट्रीय योजना है।

दामोदर घाटी योजना—दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। यह छोटा नागपुर के पठार से निकल कर 290 किलोमीटर बिहार में और 240 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में बहती है। प्रतिबन्ध भयंकर बाढो से जन धन की अपार क्षति पहुचान से इसका 'बंगाल का शोक' कहा जाता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन् 1948 में इस पर कार्यारम्भ हुआ। इस

योजना का निर्माण मयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध टनेसी घाटी योजना के अनुसार हुआ है। इस योजना में दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर आठ भिन्न भिन्न स्थानों पर आठ बांध बनाए गए हैं। ये सब अब पूरे हो चुके हैं। इस योजना में एक सौ सत्तर करोड़ से अधिक राशि राष्ट्रीय कोष से व्यय हुई है।

इस योजना के दुर्गापुर सिंचाई बांध से करीब डार्ले हजार किलोमीटर लम्बी नहरों से पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में 5 लाख हेक्टेयर के लगभग भूमि सिंचित जाती है। इस योजना के पंच पहाड़ी, मेधान और तिलया तीन बांधों पर जल विद्युत शक्ति गृह और बोकारा, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में तीन ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं। इनसे इस क्षेत्र की खाद्यान्नों, रेशम और कारखानों को चलाने के लिये विद्युत मिलती है। नहरों में नारंगें चलती हैं जो कोयला, लाहा, मंगनीज, अभ्रक व अन्य खनिजों और इस क्षेत्र के चावल का अन्य राज्यों तक पहुँचाने में सहायक जाती है। अन्ततोगत्वा यह एक ऐसी राष्ट्रीय योजना है जो देश के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों के बीच आर्थिक संपर्क की कड़ियाँ जोड़ती है। व्यापक दृष्टिकोण से यह एक राष्ट्रीय गव और गौरव की योजना है। उस पर जितना गव बिहारी और बंगाली को है उतना ही गौरव उत्तर प्रदेश, असम, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों के नागरिकों का भी है क्योंकि यह भारत की आर्थिक समृद्धि को एक सशक्त प्रतीक है।

हीराकुंड योजना—यह योजना उड़ीसा राज्य की है और राज्य में सबसे बड़ी है। यह योजना महानदी पर सबलपुर जिले में हीराकुंड नामक स्थान पर सप्तार के सबसे लम्बे और बड़े बांध के रूप में निर्मित है। इस बांध के नीचे दो और बांध बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहला टिकर बारा स्थान पर और दूसरा नराज स्थान पर। इन तीनों बांधों में तीन नहरें निकाली गयी हैं। बांधों के पास तीन विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। नहरों में कृषि भूमि को सिंचाई जाती है। महानदी के मुहाने में आगे भी मील तक जलबल इस राज्य की पड़ोसी राज्यों या पहुँचा है। बिजला से राज्य के वायुमय में उत्पादन बढ़ा है, जो देश के मध्य भाग की

प्रावश्यताओं की भी पूर्ति करता है। इनमें सनिज और चावल का उत्पादन प्रमुख है। इस योजना से उड़ीसा की आठ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई से हृत्त प्राप्ति और चार लाख किलोवाट विद्युत् उत्पादन से अनेक उद्योग लाभान्वित और विकसित हुये हैं। इस योजना ने राष्ट्रीय विकास की गति दी है।

चम्बल घाटी योजना—यह योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुमुखी योजना है। चम्बल नदी विंध्याचन पर्वत से निकल कर मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में बहकर यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है।

इस योजना के अंतगत तीन बांध, तीन शक्तिगृह और एक अवरोधक बरेज का निर्माण सम्मिलित है। पहला बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 'गांधी सागर बांध' के नाम से बना है। इसी के पास एक विद्युत्गृह आठ लाख किलोवाट जल विद्युत् पदा करने लगा है। इस विद्युत् से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के जिले विद्युत् प्रकाश से जगमगा उठे हैं। इस बांध से दो नहरें निकाली गयी हैं जो दाना राज्या की चौदह लाख एकड़ से अधिक भूमि सींचती है।

गांधी सागर से करीब तैंतीस मील आगे राजस्थान में इस नदी पर दूसरा बांध 'राणा प्रताप सागर' बनाया गया है। इससे भी नहरें निकाल कर करीब तीन लाख एकड़ से अधिक भूमि सींची जाने लगी है। इस बांध पर एक विद्युत्गृह भी बनाया गया है जिसकी विद्युत् उत्पादन क्षमता एक लाख किलोवाट के लगभग है। यही पर एक दो सौ मेगावाट (दो लाख किलोवाट) की शक्ति का एक अणुशक्ति केन्द्र भी बनाया गया है।

तीसरा बांध कोटा नगर से सोलह किलोमीटर दक्षिण में 'जवाहर सागर' नाम से है। यही एक विद्युत्गृह भी है जो इकसठ हजार किलोवाट विद्युत् की क्षमता वाला है।

नगर के समीप ही इसी नदी पर कोटा बरेज एक अवरोधक बांध बनाया गया है जो उपरोक्त तीनों बांधों का जल रोकता है। यह बांध 600 मीटर लम्बा है। इससे दो नहरें दायी और बायी निकाली गयी हैं, जो

राजस्थान और मध्य प्रदेश की साठे छ लाख हेक्टर भूमि सींचती है। इससे राजस्थान की उनीस और मध्यप्रदेश की चारह तहसीलो में सिंचाई का प्रावधान है।

इस प्रकार यह भी राष्ट्रीय स्तर की योजना है। इसकी विद्युत से दोनो राज्यों में बड़े-बड़े उद्योगों जैसे सूती वस्त्र, सीमेंट, उबरक, चीनी, छोटे पुर्जे आदि के उद्योगों को सस्ती विद्युत मिलने लगी है। इससे देश की कुछ आवश्यक वस्तुओं की माँग पूरी हुई है।

कोसी योजना—कोसी नदी हिमालय से निकल कर नेपाल से बढती हुई, भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इस पर दो बांध बनाये गये हैं, जिन में से एक अपने पड़ोसी देश नेपाल में है। यही एक जल विद्युतगृह भी बनाया गया है। दूसरा बांध बिहार राज्य में इस नदी पर है जिससे दो नहरें निकाली गयी हैं और एक जल विद्युत गृह भी बन रहा है। बिहार राज्य में जल यातायात, विद्युत और सिंचाई की दृष्टि से यह देश की महत्वपूर्ण योजना है।

तु गभद्रा योजना (दक्षिण भारत)—तु गभद्रा मसूर एवं आंध्र राज्या की विशाल नदी घाटी योजना है। इस योजना के अनुसार तु गभद्रा नदी पर मल्लमपुर स्थान पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध से तीन नहरें निकाली गयी हैं, जो मसूर और आंध्र प्रदेशों में लगभग एक लाख हेक्टर भूमि सींचती हैं। बांध के निकट एक शक्तिगृह बनाया गया है, जो दोनो राज्यों को विद्युत देकर वहाँ कपड़े, चीनी, सीमेंट लोहा और बागज के कारखानों के संचालन में योग देता है। इन कारखानों में बनी वस्तुयें देश के अन्य राज्यों के उपयोग और उपभोग में आती हैं। इस प्रकार तु गभद्रा मसूर और आंध्र प्रदेशों की ही नहीं अपितु यह योजना भी समूचे राष्ट्र के लिए उपयोगी योजना है।

नागार्जुन सागर योजना—यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी योजना है। आंध्रप्रदेश के जिले गतूर के नदीकोडा गाँव के पास वृष्णा नदी पर यह बांध बनाया गया है। इस बांध से दो नहरें निकाली गयी हैं। इनमें पहली नहर का नाम 'जवाहर लाल नेहरू नहर' है। दूसरी नहर का नामकरण

श्री शास्त्री की स्मृति में 'लालबहादुर शास्त्री नहर' किया गया है। ये नहरें राज्य की भूमि को सींच कर कृषि उत्पादन बढ़ाने में योग दे रही है। उत्पादन की यह श्री वृद्धि देश के अन्य राज्यों के उपयोग में आती है। इन पर एक विद्युत् ग्रह भी बनाया गया है, जो राज्य के उद्योगों का विकास शक्ति देकर करता है। उद्योगों से प्राप्त उत्पादन सामग्री देश के अन्य राज्यों के लिये भी उपयोगी है।

गंगा कावेरी सगम योजना (उत्तर से दक्षिण की नदियों का मिलन)

उत्तर भारत के मरुतीय भाग में बहने वाली नदियाँ अधिकांश हिमालय से निकलती हैं। इनको वर्षा ऋतु में हिमालय में होने वाली वर्षा से और गर्मी की ऋतु में हिमालय की बर्फ पिघलने में अग्राध जल बरहो महीने मिलता है। अतः उत्तर की नदियाँ और उन से निकलने वाली नहरें भी प्रायः नित्यवाही हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ मसे अधिकांश पश्चिमी घाट या विंध्यपर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। इन पर्वत श्रेणियों पर बर्फ नहीं जमती, इसीलिये इनसे निकलने वाली नदियाँ म गर्मी की ऋतु में जल की कमी हो जाती है। भारतीय प्राचीन वाङ्मय के उद्धारण में देश की सात नदियाँ प्रायः स्मरणीय मानी गयी हैं — गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। इनमें गंगा, यमुना, (सरस्वती अब अन्तर्वाही) उत्तर भारत की हैं। ये सब मिलकर अपनी अनन्त सहायक नदियाँ तथा अन्य छोटी नदियाँ के साथ देश के सम्पूर्ण मू-भाग पर बहती हैं। भारत में वर्षा का वितरण समान नहीं है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, तो कहीं अधिक और कहीं अधिक से कम भी। कुछ भाग जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग वर्षा के अभाव में सूखा रह जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ की कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा के असमान वितरण में देश के विचारकों को सदा से इस और चिंतनशील बनाया। तमिल कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती ने 'भारत बदना' करते हुये देशवासियों का आह्वान किया था। कि वे गंगा की जलधारा को दक्षिणी पठार की सूखी भूमि को हरा भरा बनाने के लिये मोड़ दें। गंगा को कावेरी से मिलाकर देश में नवजीवन नयी आशाओं को नया जन्म देने के प्रयास अब चल पड़े हैं। देश के जल

साधनों का वितरण उचित रूप से हो, यह विचार अब कारी बल्पना हो नही रह जायगा अपितु कालांतर म भव्य योजना को साकार करेगा ऐसा विश्वास किया जान लगा है ।

हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री सिद्धेश्वर प्रसाद जो केन्द्रीय सरकार म सिंचाई व विद्युत उपमन्त्री भी रहे है, ने गंगा कावेरी सगम की इस योजना पर अपना एक लेख प्रस्तुत किया है । उहान देश के जल साधना को राष्ट्रीय भावात्मक एकता का प्रतीक माना है । जल ही जीवन है और जल का प्रभाव देश के जन मानस पर सर्वोपरि है । इसी लिये आज देश की समस्त महत्व पूर्ण आवश्यकताओं म सर्वोच्च प्राथमिकता देश म जल साधनों के विकास और सिंचाई सुविधायें बढाने की व्यवस्था को दी गयी है । इस व्यवस्था व अतगत अनेक राष्ट्रीय योजनायें हैं । इनमे से एक महत्वपूर्ण योजना 'गंगा कावेरी सगम' की योजना है ।

जसा कि पहले बताया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदिया सदा बहार हैं और उनम जल की मात्रा अग्राध है । इनसे हिमालय के दक्षिण मे प्रवाहित गंगा यमुना सिंध और ब्रह्मपुत्र के विशाल मदान अनवरत सींचे जाते है । इन नदियों की प्रग्त जनराशि प्रतिवष बाढो का रूप लेकर समुद्र मे चली जाती है । इसी जल का उपयोग दक्षिण भारत की सूखी पठारी भूमि मे हरितकान्ति के लिये किया जाय तो यह कितनी बडी राष्ट्रीय एकता की बात होगी ?

उक्त योजना के अनुसार पटना और सोन नदी के मध्य गंगा नदी से एक नहर निकाल कर उसे दक्षिण भारत की ओर आरोहित किया जायेगा । गंगा से कावेरी के मध्य दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों पर बराज बनाये जावेग । गंगा का जल लिफट करके उसे दधौ और मोरहर नदियां म डाला जावेगा । दधा और मोरहर नदिया का क्षेत्र समुद्र तल से करीब हजार फीट ऊँचा है । अत उस क्षेत्र की नदियों पर बराज जल चढाया जावेगा । मोरहर नदी से आगे कोयल नदी बहती है । दोना नदियों के मध्य का भाग पन्द्रह सौ फीट ऊँचा है । अत इस ऊँचे भू भाग तक इस नहर के जल को लिफट के द्वारा उठाकर आग बढाया जावेगा । इस प्रकार आगे जहा ऊँचाई

कम है जल दो सौ फीट से अधिक लिफ्ट नहीं किया जावेगा। आगे डालन पर जल स्वतः आगे बढेगा। यहाँ से यह नहर 'रिहद नदी' के बेसिन में होकर आगे बढेगी। रिहद की आय सहायक नदियाँ में इस डालन के लिये सभी पर बाँध बनाना आवश्यक होगा। रिहद से आगे महानदी का बेसिन है। दानो बेसिनो के बीच का भू भाग भी ऊँचा है। अतः जल का ऊँचा उठाने हेतु प्राविधिक स्तर पर उपाय करने होंगे। महानदी और नमदा नदी के बीच का भाग ऊँचा है। इस नहर को महानदी के बेसिन में लाने के बाद लिफ्ट करके नमदा में छोड़ना आसान होगा।

नमदा के बेसिन को पार कराने के बाद वेन गंगा नदी का बेसिन प्रारम्भ होता है। वहाँ से आगे वेन गंगा, फिर गोदावरी इन सभी नदियों के बेसिनो के मध्य ऊँचे भू भाग है। इन ऊँचे भू भागों से नहर को पार कराकर आगे पडने वाले नदी बेसिनो में पहुँचाने के लिये जल की स्थान पर लिफ्ट करना होगा। वहाँ पर जल का आरोहण कस किया जाय? यह तो देश के अभियन्ताओं के विचार का विषय है। किन्तु वनमान में वन हुए पोचपाड बाँध, जायकवाडी बाँध का उपयोग गोदावरी तक पहुँचाने में हो सकेगा। पोचपाड जलाशय समुद्र से 1091 फीट ऊँचा है। यहाँ आने पर इस नहर का कृष्ण नदी पर बने श्री शोलभ जलाशय तक पहुँचाना भी संभव हो सकता है। श्री शोलभ जलाशय समुद्र तल से 85 फीट ऊँचा है। श्री शोलभ जलाशय से आगे गंगा नहर को चित्रावती नदी की नहर तक मिलाने के लिये यत्रतत्र बाँध बनाने आवश्यक होंगे। चित्रावती का क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 2300 फीट ऊँचा है, अतः यहाँ नहर के जल को इतना लिफ्ट करके आगे बढाना होगा।

चित्रावती के आगे मसूर और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्र हैं। इसी क्षेत्र में पलार पेनार आदि छोटी अनक नदियाँ बहती हैं। इस नहर का उपयोग इन सूखे क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में योग देगा। चित्रावती से आगे प्राकृतिक रूप से ढालू क्षेत्र है। इस पर आगे जाकर कावेरी नदी पर बना मेट्टूर जलाशय है। नहर को इस जलाशय में ऊपर से गिराया जावेगा। यह जलाशय समुद्र तल से 796 फीट ऊँचा है, अतः नहर के जल के गिरन

से बनन वाला प्रपात 'जल विद्युत' उत्पादन करन में उपयोगी सिद्ध होगा। कावेरी नदी से आगे भारत की अतिम महत्वपूर्ण नदी 'ताम्रपर्णी' बहती है। कावेरी में नहर गिराने के बाद उसे ताम्रपर्णी में भी गिराया जाना संभव ही संवेगा। राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिये ता यह योजना एक जीता जागता उदाहरण होगी।

अभी अधिक कहा जाना तो संभव नहीं किंतु देश की समृद्धि और वृद्धि की शान्ति के साथ साथ देश को सच्चे अर्थ में यह योजना मातृभाव, सद्भाव और प्रेम सूत्र में बांध सकेगी। इससे उत्तरी भारत की बाढ़ समस्या और दक्षिणी भारत में राजस्थान की सूखे की समस्या हल कराने में योग मिलेगा। यह योजना दीर्घकालीन है। राष्ट्रीय पुरुषार्थ इसे पूरा कर सकेगा—यह विश्वास है।

(ब) भारत के प्रमुख उद्योग केन्द्र तथा राष्ट्रीय समृद्धि

आधुनिक युग में किसी देश की सम्पन्नता एष उन्नति का मापदण्ड उस देश के प्रमुख उद्योग हैं। ये उद्योग केन्द्र राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भी ज्वलंत प्रमाण होते हैं। एक उद्योग केन्द्र चाहे वह देश के किसी भी भाग या प्रदेश में स्थित हो सम्पूर्ण देश की समृद्धि उसका लक्ष्य होता है। उस केन्द्र के लिये देश को कुछ राज्य खनिज देते हैं, कुछ विद्युत शक्ति और कुछ राज्यों से मजदूर आकर उनमें काम करते हैं। स्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने तो इन्हीं देश के 'तीर्थस्थल' माना है। नीचे हम उदाहरण रूप में देश के कुछ प्रमुख उद्योग केन्द्रों का उल्लेख करते हुये यह देखेंगे कि आर्थिक श्री वृद्धि के साथ साथ 'राष्ट्रीय भावात्मक एकता' को बढ़ाने में ये उद्योग केन्द्र कहा तक सहायक हुये हैं ?

लोहा इस्पात उद्योग—किसी भी देश के आर्थिक विकास का मानदण्ड वहाँ स्थित लोहा इस्पात के उद्योग केन्द्र माने जाते हैं। ये आधारमूल उद्योग हैं क्योंकि उद्योग में काम आने वाली प्रायः सभी वस्तुयें लोहा इस्पात में बनती हैं। यह उद्योग एक दूसरे पर आश्रित होता है। एक राज्य इस केन्द्र को अच्छा माल देता है तो दूसरा इसके लिये मँगनीज की पूर्ति करता है। वहीं से कोयला और वहीं से चूने का पत्थर आता है। सम्पूर्ण देश में व्याप्त रत्नें और

सड़कें इनकी मिलाने वाली नाडिया का काम करती है। इस प्रकार राष्ट्रीय भावात्मक एकता का अपरोक्ष रहस्य भी इनमें छिपा होता है। इस समय देश में छह बड़े कारखाने चल रहे हैं। इनमें तीन सरकार ने लगाये हैं। इन छह के अलावा कुछ ढलाई केन्द्र भी हैं।

1 टाटा लोहा व इस्पात बक्स, जमशेदपुर—यह देश का सबसे बड़ा कारखाना है। इसकी स्थापना सन् 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सिंहभूमि जिले में स्वर्ण रेखा नदी के पास साँची नामक छोटे गाँव में की थी। यही छोटा गाँव अब बहुत बड़े देश का बड़ा एवं आधुनिक औद्योगिक केन्द्र बन गया है। इस कारखाने को बच्चा लोहा सिंहभूमि और गुरुमाहीसनी की गानें देती हैं। भरिया की खाना में बढिया कायला मिलता है। कुछ जिला की गानें चून के पत्थर की माँग पूरी करती है, तो कुछ मैंगनीज की पूर्ति। अन्य आवश्यक वस्तुयें भी पत्थर बुम्प्रा मही आदि से प्राप्त होती हैं। देश के दूर क्षेत्रों से यह बर आई हुई स्वर्ण रेखा और लहवाई नदियाँ इस जल और बालू रेत का उपहार देती हैं। पूर्वी रेलवे इससे सहयोग का हाथ मिलाती हुई इसके उत्पादित माल को बलकता, बम्बई, मद्रास और देश के अन्य भागों तक पहुँचाने और वहाँ का माल यहाँ तक लाने में योग्य करती है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रदेशों में पाँच हजार से अधिक श्रमिक और कर्मचारीगण यहाँ काम करते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसा उद्योग केन्द्र है जो सम्पूर्ण देश में सहयोग, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का दीप सजोकर देश के विकास रूपी प्रकाश का निरंतर प्रसारण कर रहा है।

2 इण्डिया आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन—पश्चिमी बंगाल की दो प्रमुख कम्पनियाँ को एक दूसरे में विलय कर के इस कारपोरेशन का निर्माण हुआ है। इसका दो कारखाने हैं। इनमें से प्रथम कारखाना बनपुर में है जो पश्चिमी बंगाल में ही आसनसोल के समीप स्थित है। द्वितीय कारखाना कुल्टी में है। कुल्टी का कारखाना देश के लिये पिग आयरन बनाता है ता बनपुर कारखाना इस्पात तैयार करता है। दोनों उद्योग केन्द्र एक दूसरे से

लगभग ग्यारह कि० मी० की दूरी पर स्थित है। इन कारखानों में सिंहभूमि और बुदाबुरु की पहाड़ियाँ बच्चा लाहा देती हैं। रामीगज और भरिया की खानों से कोयला प्राप्त होता है। दामादर और उसकी सहायक बाराकर नदियाँ से जल की आपूर्ति होती है। मैगनीज मध्यप्रदेश की खानों से मिलता है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रमिक यहाँ आकर काम करते हैं। देश की पूर्वी रेलवे इसका देश के विभिन्न भागों से मिलाती है। यहाँ का तयार लोहा और इस्पात देश के विभिन्न भागों में स्थित उद्योगों में काम आता है। इस प्रकार यह कारखाना देश में भावात्मक एकता का प्रतीक और आर्थिक प्रगति का साकार बल्ब है।

3 मैसूर का लोहा और इस्पात का कारखाना—यह कारखाना मैसूर राज्य में भद्रावती स्थान पर स्थित है। भद्रा नाम की नदी इसी के निकट बहती है। इसके चारों ओर विशाल घना जंगल इसका ईंधन प्रदान करता है। यहाँ आस पास कोयला नहीं मिलने से बायल का काम जंगल की लकड़ी देती है। बच्चा लोहा बाबाबूदन की पहाड़ी खानों से आता है। चूना माण्डी गुडा की खानों से मिलती है। मैसूर में विकसित विद्युत्गृह की विजली भी इस्पात बनाने में सहयोगी बन रही है। हम ध्यान राना चाहिये कि एच० एम० टी० घड़ियाँ जिन्हें देश का नवयुवक कलाई में बाध गव करता है वह इसी कारखाने में तयार हुए लाहा व इस्पात से निर्मित हैं। यही नहीं आज देश के बान बान में स्थित बड़े छोटे कारखानों में निर्मित उपहारों व दान हम यत्र-तत्र करते हैं। इस प्रकार यह कारखाना राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। यह शक्ति के समय जहाँ दश के विकास में याग देता है वही युद्ध के समय देश का आयुधा में मुमज्जित कर देश का मनावल ऊँचा उठाने में यागदान करता है।

सरकारी क्षेत्र के कारखाने

भारत सरकार न मरतारी क्षेत्र में भी तीन बड़े लाहा-इस्पात कारखाने विन्शी कम्पनियाँ की महामता से खाल है—

1 दरकेला का इस्पात कारखाना—यह कारखाना उड़ीसा राज्य में जमनी की एक कम्पनी व अंतर्राष्ट्रीय सहायक का प्रतिफल है। उड़ीसा

राज्य की ग्रहणी नदी के तट पर स्थित रुखेना स्थान पर यह बनाया गया है। यह बोनाई की मानी से उत्तम लोहा प्राप्त करता है। कोयला भरिया के बायला क्षेत्र से मगाया जाता है। महानदी और बंतरनी नदियाँ पश्चिमी घाट की लम्बी दूरियाँ पार कर इस कारखाने का जल देकर उपयुक्त करती हैं। जनयानों, रेल के डिब्बे, कारखानों, भवना और देश के अनेक निर्माण स्थल में काम करने वाली लोहे इस्पात की अलग अलग माटाई की प्लेटें चदरें, पत्तियाँ और टिन की प्लेटें यही बनती हैं। इस प्रकार यह कारखाना अंतराष्ट्रीय सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

2 भिलाई का लोहा और इस्पात कारखाना—यह कारखाना मध्य प्रदेश राज्य के भिलाई नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। यह उद्योग क्षेत्र रानी मरवार के सहयोग में बनाया गया है। इसका लोहा की कच्ची धातु दक्षिण में स्थित राजहरा की पहाडियाँ से प्राप्त होती है। कारखाने का जल तुडुला नहर में मिलता है जो इभी नाम की नदी पर बन बाँध से निकाली गयी है। मैंगनीज, बायला आदि वस्तुयें राज्य का भिन्न भिन्न भागों से मगाकर काम में लाई जाती है। यहाँ का लोहा इस्पात देश के विभिन्न छोटे-बड़े उद्योगों में उपयोग में आता है। देश के आर्थिक विकास में इस कारखाने का योग है। देश के क्षेत्र भाग मध्यप्रदेश राज्य में स्थित यह ऐसा कारखाना है जो देश के विभिन्न राज्यों में संचालित कारखानों के नियम लोहा और इस्पात देता है। यह कारखाना जहाँ भारत और हम की मैत्री संबंधों को प्रगाढ़ करता है, वही देश में राष्ट्रीय भावार्थ एकता की स्थापना में भी योगदान करता है।

3 दुर्गापुर का लोहा और इस्पात का कारखाना—यह कारखाना पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर बनाया गया है। यह कारखाना यूट के० की एक फर्म के सहयोग से स्थापित हुआ है। रानीगंज, भरिया और सिधमूमि क्षेत्र की खानें इस लोहे की परिपूर्ति करती हैं। यह रेल मार्ग का प्रमुख क्षेत्र है। देश के विभिन्न भागों में इसका सम्बन्ध है। आवश्यकता के अनुसार यह कारखाना अपने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित राज्य में संचालित कारखानों के लोहे इस्पात की माँगें पूरी करता है। अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण देश के विभिन्न भागों के प्रशिक्षित श्रमिक इसको

अपने धर्म या लाभ देते हैं। इस कारणाने की प्रगति पर आज देश के हरे नागरिक को गव है।

4 बोकारो स्टील लिमिटेड—यह कारखाना भी रूसों सहायता से बोकारो में स्थापित किया गया है। यह कारखाना देश में सहकारी क्षेत्र का एक अनुपम प्रयोग है। इसके संचालन और व्यवस्था में देश में संचालित सहकारी आंदोलन की भावना प्रधान है। सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने से 'बोकारो कारखाना राष्ट्रीय भावात्मक एकता और पारस्परिक सहयोग का एक उदाहरण बन गया है।

इजिनियरिंग उद्योग

इजिनियरिंग उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। इसी उद्योग पर किसी भी देश की प्रगति, विनाश समृद्धि और सुरक्षा निर्भर करती है। इस उद्योग में छोटे छोटे यंत्रों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण सम्मिलित होता है। हमारे घरा में नित्यप्रति काम में आने वाली सिलाई मशीनें, बिजली का सारा सामान, साइकिलें, पसे रेडियो से लेकर युद्ध सामग्री, रेल के इंजिन, रेल के डिब्बे, जलयान आदि का सब निर्माण इजिनियरिंग उद्योग ही है। राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दृष्टि से इन उद्योगों का बड़ा महत्व होता है। ये उद्योग चाहें देश के किसी भी भाग में स्थित हों, इनकी प्रगति में देश की प्रगति है और देश के जन जन का हित परीक्ष और अपराध रूप से जुड़ा हुआ होता है। देश के इन प्रमुख उद्योगों में से कुछ के बारे में यहाँ संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है—

1 जलयान निर्माण उद्योग—इस समय देश के लिये आधुनिक जलयानों के निर्माण का प्रमुख कारखाना विशाखापटनम में स्थित है। देश के लिये अब तक पचास से अधिक उत्तम जलयान इस कारखाने में तैयार किये हैं। इस कारखाने के विकास में जहाँ देश के नागरिकों से कर के रूप में प्राप्त राष्ट्रीय आय लगी है वही इसका संचालन भी देश के विभिन्न राज्यों के प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहयोग का फल है। जहाजों को बनाने के लिये लकड़ी इस कारखाने का मुख्यप्रदत्त के छोटा नागपुर क्षेत्र से तथा उडीसा से मिलती है। बोयने की पूर्ण पश्चिमी बंगाल और बिहार में स्थित कामले की गाना से

होती है। दरखेना और जमशेदपुर (टाटा नगर) के ताटा इस्पात के कारखाने इमके लिये आवश्यक लोहा इस्पात दत्त हैं। दक्षिण भारत के तमिनाडु, केरल, मैसूर और आंध्र प्रदेश में अनेको कुशल और अनुष्ठान अमिक आकर यहाँ काम करते हैं। दश के प्रत्येक राज्य के इंजिनियर एवं प्रावधिर् काय-शील व्यक्ति यहाँ मिल जावेंगे। इस प्रकार भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह उद्योग केन्द्र सदा लगने वाला एक राष्ट्रीय मेला बन गया है। ऐसा वीन भारतीय होगा जो इसकी प्रगति देख कर गव से पूना न समाये। कलकत्ता बन्दरगाह में निर्मित जलमान जन जन के हृदय में एवना की भावना भरते हुए स्वदेशी तटा का बभव बढाते हैं।

2 वायुयान निर्माण उद्योग—इस उद्योग का महत्व आज के युग में सुरक्षा और शीघ्र परिवहन की दृष्टि से भला वीन नहीं जानता ? इस उद्योग के केन्द्र बंगलौर, नासिक, कोरापूत और हैदराबाद में हैं। इनमें बंगलौर का यह कारखाना सर्वोपरि है। यह भारत का प्रथम कारखाना है जा हिन्दुस्तान एयर प्राप्ट लिमि०, द्वारा सन् 1940 में यहाँ स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने इसका संचालन सन् 1952 में अपने हाथ में लिया है। भारत वीन और भारत पाक युद्धों में देश की सुरक्षा में इन उद्योग केन्द्रों ने अपना महत्वपूर्ण योग दिया। बंगलौर कारखाने ने नेट, किरण, पुष्पक आदि विमान अनेका हेलीकोप्टर और एवरो 748 मिग 21 जैसे वायुयान तयार कर देश की वायु शक्ति का दृढ किया है। आज हमारे राष्ट्र की वायु शक्ति ससार के किसी भी देश की स्पर्धा में अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व बना चुकी है। भारत के निरभ्र आकाश को राष्ट्रीय गगन सीमा में भ्रमण करते हुये ये वायुयान अपनी गगनभेदी ध्वनि के साथ राष्ट्रीय एकता उद्घोष करते जान पडते हैं। हमारा यह परम वतन्ध्य है कि हम चाहे देश के किसी भी राज्य के निवासी हा, हम बंगलौर वायुयान उद्योग जैसे राष्ट्रीय एकता स्थलों की प्रगति में तन मन और धन से योग करना चाहिये।

3 रेल के इंजन तथा डिब्बे बनाने का उद्योग—रेल की राष्ट्रीय महत्ता किससे छिपी है ? रेलों के संचालन के लिये हमें प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार इंजनों की आवश्यकता होती है। इस समय रेल के इंजन बनाने का

सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी बंगाल में चितरजन नाम स्थान पर है। यह कारखाना मई 1950 में मोला गया था। यह कारखाना भाप और विद्युत से चलने वाले लगभग 260 इंजन तैयार करता है। टाटा नगर और बाणरामपुर में भी रेलवे इंजन बनाये जाते हैं किंतु चितरजन का कारखाना राष्ट्रीय महत्त्व का है। आपके नगर या गाँव के समीप रेल की पटरी पर दक्षिण भारतीय रेल इंजन इसी कारखाने में बनाये गये हैं। देश को उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी छोरा को जोड़ने वाली भारतीय रेलों के संचालन में इस कारखाने का कितना बड़ा योग है? रेलगाड़ियाँ जो गति मिलती है उन इंजनों से जो चितरजन कारखाने में बने हैं। राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में चितरजन कारखाना हमारे राष्ट्रीय गौरव का सदा सदा अशुभ्य बनाता रहे, यही प्रत्येक भारतीय की मनोकामना होनी चाहिये।

अन्य कारखाने

इसी प्रकार पेराम्बूर का रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जमशेदपुर के मोटर निर्माण उद्योग, देश के साइकिल निर्माण करने वाले उद्योग तथा बंगलूर, पिंजोर, हैदराबाद आदि के मशीन टूल्स कारखाने, भापाल, हरिद्वार, रामनाथपुरम के विद्युत यंत्रों के निर्माण करने वाले कारखाने, कोटा तथा पालघाट के इंस्ट्रुमटेशन लि० के कारखाने राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं।

